

ΤΑΛΕΥΜΙΝΑ
ΦΙΛΟΚΑΛΕ

4

ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΘΗΚΕ

Arhimandrit Evsevios Vitti

SFÂNTUL NIL
ASCETUL
despre rugăciune

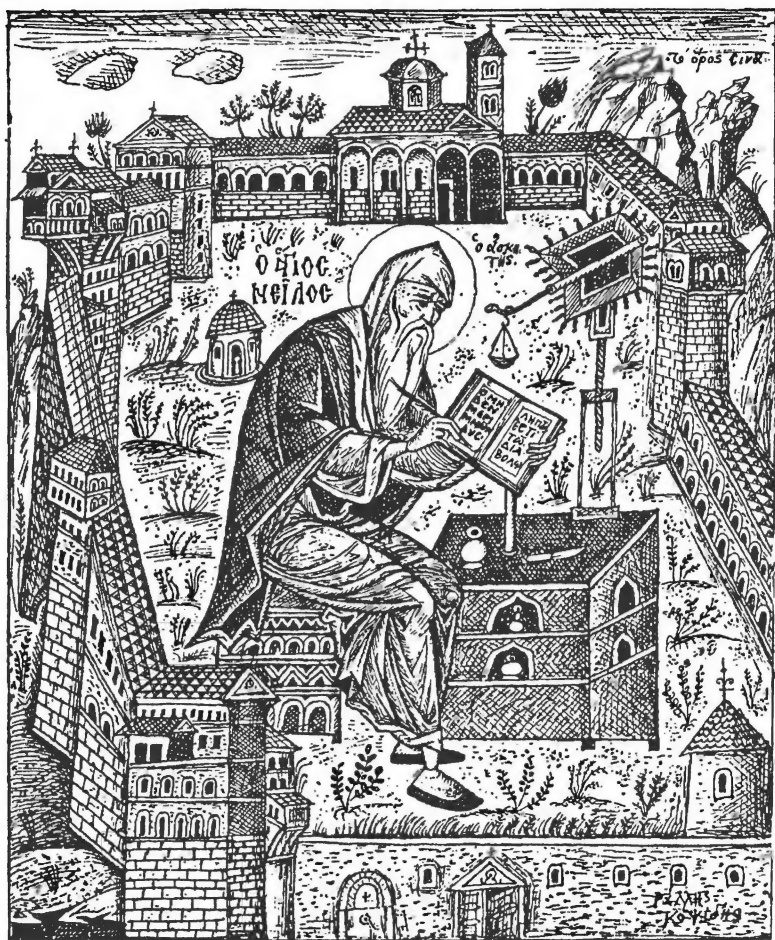

SP. NECTARIE

TÂLCUIRI LA FILOCALIE

4

SFÂNTUL NIL SINAITUL

SFÂNTUL NIL ASCETUL

ARHIMANDRIT
EVSEVIOS VITTIS

DESPRE RUGĂCIUNE
TÂLCUIRE LA SFÂNTUL NIL

Traducere din limba greacă de
Ierom. Agapie (Corbu)

Tipărită cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte
TIMOTEI .
Episcopul Aradului

SF. NECTARIE

Traducere după: APXIM. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ, “ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΝΟΗΤΟΝ ...”,
«Λόφος περί προσευχῆς» τοῦ Ἀγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ „ΑΠΟΣΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ”, Ἔκδοσις Γ΄, 1992

Traducătorul și Editura „Sf. Nectarie” mulțumesc
Editurii „Apostoliki Diakonia” a Bisericii Ortodoxe a Greciei
și Părintelui Evsevios
pentru îngăduința publicării acestei cărți în limba română

© pentru ediția de față
Editura Sf. Nectarie, Arad, 2009

© pentru prezenta traducere
Ierom. Agapie (Corbu)

Coperta și supracoperta: Dana Moroiu, Corneliu Alexandrescu

Imagine supracoperta I: Sf. Nil Ascetul - icoană
supracoperta IV: Ornament de pe ferecătura icoanei „Hristos
Pantocrator”, sec. XVIII, Mănăstirea Vatopedi - detaliu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

EVSEVIOS VITTIS, arhimandrit
Sfântul Nil Sinaitul : despre rugăciune / arhimandrit
Evsevios Vittis ; trad.: ierom. Agapie. - Arad : Editura Sfântul
Nectarie, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85817-9-1

I. Agapie, ieromonah (trad.)

235.3 Nil Sinaitul

Prolog

„Călugărul fără rugăciune este ca soldatul fără armă în război”, îmi spunea adeseori Gheronda Iosif Vatopedinul, la începutul vieții mele monahale. Am înțeles acest cuvânt abia cu trecerea anilor, când am văzut că viața creștină autentică tinde să se desfășoare în alt plan al existenței, unde mintea, în drumul ei spre Dumnezeu, se întâlnește cu puterile stăpânitorului lumii acesteia. Lupta creștinului poate fi dusă numai de către cel ce a dobândit rugăciunea prin care biruiește puterile întinericului. „Rugăciunea este Dumnezeu”, spune Sfântul Grigorie Sinaitul, arătând că ea este un dar de sus, este harul care lucrează în mintea mea, în duhul meu, în inima mea, în trupul meu. Dar pentru ca atotputernicul har dumnezeiesc să poată lucra în mine, să poată rămâne în mine, e nevoie să găsească în mine structuri potrivite lui. Acestea iau naștere prin modelarea minții mele după învățăturile lui Hristos, după poruncile lui Dumnezeu, care ne sunt toate înfățișate practic în scrierile filocalice. Începem cu ascultarea și păzirea cuvântului lui Hristos, în cazul monahilor mijlocit de Starețul lor, și apoi, în măsura absorbirii acestui cuvânt, a duhului și a puterii lui, în măsura modelării noastre de către El, suntem îndreptățiți și în măsură să purtăm povara adevăratei rugăciuni și să ducem biruitor lupta duhovnicească. Hristos cel înviat este Cel ce biruie în noi moartea și pe stăpânitorul morții, dar poate face aceasta doar în măsura în care noi ne micșorăm, pentru ca El să crească. Cultura rugăciunii e o școală care ține toată viața. E o lucrare în care s-au adâncit monahii, din a căror neprețuită experiență se pot adăpa toți creștinii. Una din primele lecții e să înțelegi că nu e același lucru a te ruga cu a avea rugăciune.

Scrierea filocalică a cărei tâlcuire o prezentăm în al patrulea volum din seria de *Tâlcuiri la Filocalie* cuprinde experiența rugăciunii Părinților pustiei transpusă în *153 de capete despre rugăciune*. Acestea sunt prezente în volumul I al *Filocaliei* românești sub numele lui Evagrie Ponticul (†399). În *Filocalia* greacă ele sunt puse sub numele lui Nil Ascetul (†430). Părintele Stăniloae, traducătorul în românește al *Filocaliei*, întemeindu-se pe evidențe interne și pe date istorice, urmând cercetărilor contemporane întreprinse de autori ortodocși, dar și neortodocși, redă această scriere autorului ei real, Evagrie. Acesta din urmă, fiind condamnat la Sinodul V Ecumenic (553) pentru anumite greșeli theologice, a fost îndepărtat din bibliotecile mănăstirești. Totuși, datorită valorii unice și incontestabile a operei sale, unele scrieri au fost salvate, fiind puse sub numele lui Nil Ascetul. Dar toate traduceri siriace ale *Celor 153 de capete despre rugăciune*, traduceri anterioare Sinodului V, îl au ca autor pe Evagrie. Valoarea duhovnicească și theologică a scrierilor lui Evagrie, care condensează în mod theologice experiența mistică a asceților pustiei Egiptului, expusă într-o perspectivă influențată deopotrivă de theologia alexandrină și capadociană, o dovedesc *Capetele despre dragoste* ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, care adeseori sunt o parafrază a lui Evagrie.

Tâlcuirea de față este o extinsă și detaliată explicare a *Celor 153 de capete despre rugăciune*, gândită de autorul ei ca o introducere extinsă la *Capetele* însele. De aceea, ea premerge textului capetelor. În tâlcuirea sa autorul nu-l pomenește pe Evagrie, ci pe Sfântul Nil Ascetul. Deși în întreaga theologie ortodoxă paternitatea evagriană a acestei scrieri este de acum unanim recunoscută, chiar și într-un mediu extrem de exigent și de rezervat față de „noutățile” cercetărilor cum este cel athonit (prin Părintele Theoclit Dionisiatul¹), am respectat atât în titlu, cât și în restul traducerii opțiunea Părintelui Evsevios, autorul tâlcuirii, pentru Sfântul Nil.

Traducătorul

¹ Vezi Theoclit Dionisiatul, *Introducere la Cele 153 de capete despre rugăciune*, (în lb. greacă), ed. Spileoti, Athena.

Notiță introductivă

În această carte urmărim să analizăm și să abordăm oarecum metodic *Cuvântul despre rugăciune* al Sfântului Nil Ascetul. Textul se găsește, printre altele, și în *Filocalie*¹. Specialiștii spun că acest foarte frumos *Cuvânt* aparține lui Evagrie Ponticul, dar din diferite motive a circulat sub numele Sfântului Nil, care a fost un ascet și un important autor de texte duhovnicești. Noi însă nu facem aici o lucrare de specialitate, theologico-filologică, nici o analiză potrivită cerințelor unei teze academice și nici nu ne adresăm unor cititori de specialitate, astfel încât să fie nevoie să intrăm în sfera unor asemenea probleme, precum cercetarea identității autorului unui text care a circulat sub alt nume etc. Lăsăm această problemă și tot ce e legat de ea pe seama specialiștilor, ca fiind mai potriviți. Pe noi ne interesează mai mult cuprinsul acestui *Cuvânt* foarte duhovnicesc, care e și foarte ziditor și ne ajută nespus să intrăm mai adânc în duhul și în făptuirea „adevăratei și duhovniceștii rugăciuni”. Ne îndestulăm cu faptul că mari figuri duhovnicești s-au hrănit din textul acesta și l-au folosit ca hrană duhovnicească obștească, prin faptă și prin cuvânt, pentru generații și generații de monahi și de creștini credincioși. Așa și preaduhovnicescul sfânt al vremurilor mai noi, Sfântul Nicodim Aghioritul, a găsit textul acesta foarte potrivit pentru hrana duhovni-

¹ Aflat însă sub numele lui Evagrie Ponticul în *Filocalia sfintelor nevoițe ale desăvârșirii*, vol. 1, (în traducerea Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae), Ed. Harisma, 1993, pp.102-127. [de aici, pentru *Filocalia românească*, sigla FR. De asemenea, pentru textele din Sfânta Scriptură am folosit *Biblia*, Ediția Sfântului Sinod, 1914.] (n.tr.)

cească a monahilor și creștinilor ortodocși și pentru povățuirea lor și l-a cuprins în faimoasa colecție a *Filocaliei* sub numele Sfântului Nil. Girul duhovnicesc al Sfântului Nicodim și neîndoielnica sa duhovnicie ortodoxă sunt o cheazășie a vredniciei acestui text ce ne-a fost transmis sub numele Sfântului Nil. Așadar, primim *Cuvântul despre rugăciune* așa cum îl găsim în *Filocalie* și ne străduim, pe cât ne stă în putință, să gustăm mai mult din duhovnicia cu care ne îmbie și din povățuirea către minunatul tărâm al „rugăciunii curate și duhovnicești” sau „văzătoare” sau „înțeleghătoare”.²

Această rugăciune, mai cu seamă în forma și desfășurarea ei desăvârșită pe care a avut-o sub povățuirea Duhului Sfânt de-a lungul veacurilor până s-a cristalizat la urmașii epocii în care au fost scrise capetele *Cuvântului despre rugăciune*, constituie expresia cea mai adâncă și mai autentică de rugăciune în sânul sfânt al duhovniciei monahale ortodoxe. Această duhovnicie dă tonul întregii duhovnicii a Bisericii noastre.

Desigur că tema rugăciunii „duhovnicești” sau „adevărate” este foarte cuprinzătoare. Așa că nu numai hotarele acestei scurte *Noțițe*, dar nici întreagă această lucrare a noastră nu sunt destule spre a cuprinde, fie și pe scurt, întregul ei. Și nici cel ce scrie aceste rânduri nu află întru sine îndreptățire pentru o temă atât de adâncă. Ne vor grăi însă, într-o oarecare măsură, înseși paginile textului acestei scrieri ascetice, în care are cuvântul cineva foarte îndreptățit spre a vorbi despre rugăciune, adică Sfântul Nil. Cartea noastră este, de fapt, o introducere la însăși scrierea Sfântului Nil, pe care cititorul o poate găsi și la sfârșitul volumului de față. Ceea ce scriem aici ca introducere, mai bine-zis ca „prochimen” (gr. προ-κείμεν=„ceea ce premerge unui text”), ca text ce stă înaintea altuia, poate fi considerat ca urmărind să lămurească anumite elemente ale textului Sfântului Nil însuși, precum și să aducă informații în jurul chestiunilor de ordin mai tehnic, legate fie de *Cuvântul* Sfântului, fie de modul în care s-a făcut analiza și s-a structurat cuprinsul.

Cuvântul despre rugăciune al Sfântului Nil cuprinde 153 de capete. (Din motive de spațiu, în continuare prin „capete” vom înțelege

² Vezi *Tâlcuiri la Filocalie* 3, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2008, nota 1, p. 16.

capetele acestui *Cuvânt*). „Capetele” sau modalitatea înfățișării ideilor sub forma unor scurte sentințe numite „capete” este o formă filologică de elaborare a unei scrieri, modalitate pe care a introdus-o Evagrie Ponticul, monah și autor de lucrări monahale duhovnicești. Această formă de expunere a ideilor au imitat-o și alți autori duhovnicești, precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Marcu Ascetul, Isihie Prezviterul, Sfântul Nil și mulți alții. Aceste „capete” sunt, de obicei, texte de mică întindere și mai multe la un loc, formând și aparținând unei unități scriitoricești mai mari. Adesea, un astfel de „cap” poate să fie o simplă frază sau chiar numai o invitație ușoară, laconică – un adevărat aforism – în care se expune un punct de vedere, un fapt, o idee etc., toate în legătură cu subiectul general al întregului text căruia îi aparține, dar având și o astfel de libertate, încât nu e obligatorie continuitatea între un cap și următorul. Adesea se întâmplă ca un cap să pară oarecum fără legătură cu tema centrală care se vede în titlul colecției de capete. Există însă întotdeauna o legătură de adâncime între ce se spune în fiecare cap și tema întregului grup de capete ale unui *Cuvânt*, așa cum se întâmplă și în cazul *Cuvântului despre rugăciune*. Astfel că un cap trebuie citit încadrat în textul său duhovnicesc, dacă vrem să-l înțelegem corect. Altfel s-ar putea să ni se pară străin și artificial prezent în text, și atunci e firesc să fie răstălmăcit. Acest principiu e valabil și pentru fiecare cap din *Cuvântul despre rugăciune* al Sfântului Nil, de care ne vom ocupa în această carte.

Scopul pentru care au fost alcătuite *Capetele* Sfântului Nil e pur duhovnicesc și practic, așa cum nădăjduim că se vede și din modul în care au fost scrise. Tot ceea ce a dobândit cu privegheri de toată noaptea, cu posturi, cu nevoință, de multe ori mai presus de om, cu lacrimi fierbinți de străpungere, cu preadâncă tânguire duhovnicească a inimii, cu fierbinte căutare a cerului, cu suspine negrăite, poate cu căderi și nereușite la început, dar și cu adâncă și cutremurătoare și pe măsură pocăință apoi, cu sfinte citiri și studiu duhovnicesc, cu contemplații și cu lepădarea de toate pentru a moșteni totul [37], astfel încât „viața cea nouă” și „făptura cea nouă” în Hristos să devină realitate în sufletul pustnicului rugător, tot ceea ce a fost astfel câștigat a fost și așezat în „capete”. Iar aceasta „ca să-i facă biruința neostenicioasă și să-l scoată

încununat din luptă” pe cel ce le primește.³

Pricina pentru care au fost scrise „capetele” o constituie cererea lor de către un alt luptător duhovnicesc care s-a adresat Sfântului. Dorea să se adâncească mai mult în problematica rugăciunii duhovnicești și în practica ei. Iar Sfântul le-a scris. Scopul pentru care „capetele” au fost cerute și pentru care au fost scrise atunci, iar apoi au fost predate mai departe următoarelor generații până azi, rămâne același. Va trebui să ne mișcăm înlăuntrul hotarelor acestui scop și noi care le citim astăzi și în lumina acestuia să le înțelegem. Altfel, rămân o mostră de literatură, frumoasă poate, dar neroditoare pentru noi și nefolositoare.

Deoarece „capetele” se adresează unui monah înaintat duhovnicește și cunoscător al tradiției și terminologiei duhovnicești, presupun drept deja cunoscute multe alte lucruri, precum „rugăciune duhovnicească sau adevărată”, „virtute”, „cunoștință”, „patimă”, „luptă duhovnicească”, „lepădare”, „nevoință” ș.a. Pentru cel care nu are nici cea mai mică experiență duhovnicească sau cunoaștere a terminologiei ascetice și duhovnicești este dificilă urmărirea textului „capetelor” fără vreun ajutor. De aceea, vom încerca o lămurire a acestor termeni în locul în care îi întâlnim. Altfel, ar fi nevoie să ne întindem foarte mult, ceea ce, desigur, ar fi obositor pentru mulți.

Pentru a limpezi și tâlcui „capetele”, scrise pe baza unei adânci și bogate cunoașteri a Sfintei Scripturi, a tradiției monahale și duhovnicești de până atunci, a unei neprețuite experiențe personale și a iluminării dumnezeiești, folosim „capetele” înseși. Adică tâlcuim „capetele” prin „capete”. Ne ferim dintru început să apelăm la alte scrieri, fie ale aceluiași autor, fie ale altora înrudiți duhovnicește, pentru a nu ne întinde prea mult și pentru a nu îngreuna în plus textul nostru, deja foarte greu. Vom face excepție însă de la această regulă atunci când nici înseși „capetele” nu ne vor ajuta la lămurirea lor prin ele însele. În această situație, vom apela la alți scriitori sfinți și Părinți, dar iarăși, într-o măsură foarte limitată, deoarece nu facem o expunere exhaustivă a căilor rugăciunii niptice și duhovnicești în toată întinderea și adâncimea ei. Dacă Domnul va voi, cu timpul vom da la iveală, după cum socotim, și alte tâlcuiri ale altor autori sfinți care au scris despre acest subiect. Ast-

³ Sf. Nil Ascetul, *Cuvânt ascetic*, FR 1 (1993), p.236.

fel, unul îl va completa pe celălalt, iar cititorul care va avea răbdarea de a urmări această strădanie va fi ajutat să plinească golurile pe care, cu necesitate, le lasă expunerea temei rugăciunii duhovnicești, așa cum o face fiecare autor sfânt aparte. Trebuie însă să accentuăm cu deosebită tărie că ceea ce joacă un rol important în înțelegerea celor scrise în „capete” este strădania de a le trăi și de a cere cu răbdare „strălucirea” Duhului Sfânt pentru o înțelegere mai adâncă și mai lăuntrică a lor. Acest lucru îl accentuează și îl repetă adesea și în multe feluri Sfântul Nil în „capete”. *Stai la straja ta (...) pentru ca Cel ce pătimește împreună cu cei neștiutori să te cerceteze și pe tine și atunci, nu numai că vei primi darul atotstrălucitor al rugăciunii* [70], *ci și vei înțelege* [67], *pentru că Dumnezeu, apropiindu-Se, călătorește împreună cu tine* [66].

Sfântul autor al „capetelor” ne conduce în sfere ale rugăciunii necunoscute pentru cei mai mulți dintre noi, atunci când de exemplu, ne vorbește despre felul în care întreaga lume duhovnicească se pune într-o mișcare pozitivă sau negativă față de sufletul care se roagă. Rămânând statornic pe tărâmul sigur al unui realism antropologic precis și al unei lucidități duhovnicești fără egal, Sfântul nostru ne vorbește, de exemplu, de cursele și uneltirile vrăjmașului rugăciunii, diavolul, de firea omului atât de bolnavă și înceată, de tainicele bucurii ale rugăciunii, cărora nu le este seamăn, despre venirea și coborârea Sfântului Duh în sufletul ce se roagă, despre sălășluirea în acesta a Preasfintei Treimi, despre tensiunea duhovnicească și „vederea” Celui Nevăzut și despre „cunoștința ființială” sau despre „cuvântul ființial”, despre adevărata theologie și despre o mulțime întreagă de alte teme.

În acest fel, Sfântul Nil deschide o ieșire pentru omul contemporan, aflat într-un adevărat impas. Întreaga structură internă și evoluție a societății de azi, tehnocrația, felurilele totalitarisme și diferitele forme de dictatură (nu doar cele politice) îl prind în cursă și îl robesc pe om, făcându-l sclavul propriilor sale creații. Îl reduc la un număr dintr-o mulțime anonimă și îl devalorizează la măsura unui atom aproape inexistent, fără personalitate, astfel încât să se înăbușe într-o lume cu desăvârșire materială, fără nădejde, lumină și ieșire din propriile sale legături. Acestui om Sfântul nostru îi arată ieșirea spre cer prin mijlocirea rugăciunii duhovnicești, pentru că ea îl introduce acolo unde-L

va găsi pe Însuși Domnul, ieșind din sine și descoperind de ce există și trăiește în această lume atât de antinomică și confuză. De aceea rugăciunea, pentru sfântul autor al „capetelor”, nu este o îndeletnicire întâmplătoare și ocazională, oricât de importantă și serioasă ar fi considerată, ci lucrarea neîncetată și ființială a vieții.

Uimește constatarea că în „capete” nu se vorbește despre rugăciunea liturgică, despre Sfânta Euharistie și nici despre alte laturi ale rugăciunii. Faptul nu este însă nici ciudat și nici fără explicație. Toate acestea sunt presupuse ca deja înrădăcinate în viața monahului și, în general, a luptătorului duhovnicesc. În „capete” se vorbește, mai ales, de efortul personal al fiecăruia în singurătate, chiar dacă există indicații pentru rugăciunea obștească, precum în capul 41 și 42. Printre altele, să nu uităm că tema rugăciunii, care e foarte mare, nu este epuizată în „capete” nici măcar în ce privește însăși rugăciunea personală. Înțelegerea ei cu duhul, cum deja am arătat, va constitui o foarte importantă contribuție nu doar în latura rugăciunii personale a fiecărui credincios, ci în întregul Bisericii noastre. Aceasta pentru că rugăciunea este spațiul duhovnicesc unde se întâlnesc în Duh toți creștinii, ca mădulare ale Trupului tainic al lui Hristos. Ca rugători, ca suflète ce se străduiesc să trăiască cu toată puterea și dorința lor comuniunea cu Capul Trupului și, prin mijlocirea Lui, cu întreagă Preasfânta Treime, e cu neputință să nu se afle alături chiar prin mijlocirea rugăciunii. Tocmai aici se află marea ei semnificație pentru viața fiecăruia și a vieții întregii Biserici.

Trebuie subliniat cu stăruință fundamentul biblic al „capetelor”. Studiul și cunoașterea Sfintei Scripturi e un ghid al rugăciunii pentru autorul lor, iar rugăciunea la rândul ei ajută la o mai adâncă înțelegere a Scripturii. Astfel, în *Cele 153 de Capete despre rugăciune* avem aproximativ 50 de referiri directe la texte din Sfânta Scriptură, în timp ce referiri indirecte se află aproape în fiecare frază. Sfântul Nil a știut „să scoată din vistieria sa noi și vechi” (Mt. 13, 52). Însuși numărul capetelor, 153, e legat de întâmplarea consemnată în Sfânta Evanghelie (In. 21, 11) și are pentru autor un înțeles duhovnicesc, precum vom vedea altundeva.

Această convingere are mare importanță și pentru noi. Ca să-l înțelegem pe Sfântul Nil, ca și pe orice alt Părinte, trebuie să fim familiarizați cu Scriptura. Iar ca să putem înainta pe același drum cu ei,

trebuie să ne hrănim și noi din sfintele ei pagini. Și aceasta, desigur, în sânul sfânt al Bisericii noastre, care nu e doar păstrătoarea și păzitoarea veșnică a neprețuitelor comori ale Sfintei Scripturi, ci și singura tâlcuitoare autentică a ei. Gurile ei sfinte sunt sfinții și de Dumnezeu luminații Părinți, ca și Sfântul Nil în cazul nostru.

Sfântul Nil se referă la Sfânta Scriptură adesea, după cum am spus, și o tâlcuiește de obicei alegoric, văzând în spatele sensului gramatical sau al întâmplărilor istorice și un mesaj mai tainic al lui Dumnezeu către suflet. Astfel, toate câte se spun sau se istorisesc în Scriptură dobândesc un caracter supratemporal și, în același timp, personal. Și toate acestea, desigur, în duhul Tadiției de veacuri a Bisericii noastre, care a cunoscut toate căile de pătrundere în sfintele ei texte. În acest chip sunt evitate pericolele răstălmăcirilor theologice și ale fantezismului, ale subiectivismului și ale suficienței de sine, ale bunului plac, care când conduc singure, îl fac pe fiecare să ia *fumul drept lumină* [69]. Îl fac jucăria duhurilor rele și a vrăjmașilor săi, care *nu în spatele lui, ci în fața lui își vor face mendrele, și devine ținta lor în vremea rugăciunii, târât și purtat de ei prin gânduri nechibzuite* [cf. 148]. Aceste cuvinte le spune, desigur, tuturor celor care trec cu vederea duhul rugăciunii curate, precum vom vedea, dar se potrivesc și în situația de care vorbim aici.

Atât în înfățișarea gândurilor Sfântului Nil care urmează după această scurtă *Notiță*, cât și în însuși textul *Capetelor* aflat la sfârșitul acestui volum, toate acestea sunt atât de limpezi și clare, încât nu mai e nevoie să le repetăm aici. În înfățișarea uneia sau alteia dintre laturile unei anumite teme folosim, poate cam des, texte și expresii din „capete” pe care le-am folosit și altundeva. S-ar putea ca aceasta să fie socotită o repetiție a acelorași lucruri, dar noi credem că nu e. Un text sau o frază pot fi privite din multe laturi și puncte de vedere. Când textul, precum „capetele” în cazul nostru, e foarte scurt, atunci revenirea la aceleași părți ale lui, pentru a fi privite și din alt punct, este de neocolit. Încercăm, desigur, să evităm aceasta, dar nu ne e foarte ușor. De aceea, cerem și îngăduința cititorului pentru situațiile în care poate că am fi reușit să evităm repetările, dar nu am luat aminte cât trebuie.

Paginile ce urmează au caracter introductiv. Seamănă cu sche-

lăria ce ajută la săvârșirea lucrării principale. Când lucrul s-a terminat, schelele nu mai sunt necesare. Așa e și cu cele ce sunt scrise aici. Dacă cititorul rezistă și citește până la sfârșit cele ce urmează, precum credem și nădăjduim, și va fi ajutat să fie introdus în gândirea Sfântului Nil, atunci nu-i va mai trebui textul nostru. Poate și trebuie să citească însăși scrierea Sfântului pentru a se adânci în ea. Și s-o citească nu o singură dată, ci de multe ori și cu toată atenția. Textele duhovnicești, precum „capetele”, sunt de neînlocuit și cer multă și pătrunzătoare cercetare și asimilare. De aceea, trebuie ca fiecare dintre noi să vină în contact direct cu ele, astfel încât să poată gusta tot harul ce curge de la sine și adevărat și, mai întâi de toate, să se folosească duhovnicește și să umble pe același drum pe care a umblat sfântul lor autor. „Capetele” dau o mărturie minunată pentru aceasta.

Dacă la acest scop vor ajuta și rândurile care urmează, adică schelăria, atunci putem spune că truda de a le scrie nu a fost zadarnică, chiar dacă de acest ajutor se va bucura fie și numai un singur suflet.

CAPITOLUL I

ANTROPOLOGIA RUGĂCIUNII

Omul, așa cum îl văd *Capetele despre rugăciune* ale Sfântului Nil

Ca să înțelegem corect ce spun *Capetele* în legătură cu rugăciunea atunci când se referă la om, trebuie să ne dăm seama cum îl înțeleg. Aceasta înseamnă că trebuie să facem dintru început o sistematizare a tuturor elementelor legate de om la care se referă „capetele”. Adică trebuie să vedem toate elementele antropologice, așa cum sunt exprimate ele în graiul teologic de specialitate, după ce le-am așezat într-o orânduire logică. Aceasta pentru că rugăciunea nu este deloc fără legătură cu alcătuirea noastră și cu modul în care funcționează această alcătuire.

Într-adevăr, cine citește cu atenție textul „capetelor” se va găsi adesea în fața unor termeni antropologici care nu sunt întotdeauna ușor de înțeles de către toți. Desigur, „capetele” nu ne dau multe elemente explicative și, de aceea, nu este ușor să schițăm o concepție completă și o imagine despre om, așa cum îl vede și îl înțelege Sfântul nostru, dar vom încerca să folosim elementele pe care ni le pune la dispoziție pentru a trasa chiar și o imagine schițată asupra omului, atât în ceea ce privește trupul său, cât și sufletul.

Astfel, vom putea înțelege corect ceea ce ne spune legat de diferitele părți constitutive ale omului, cum ar fi: trupul, mintea, voința etc.

I. TRUPUL OMULUI

Omul, din punct de vedere exterior, în dimensiunea sa exterioară, care se află sub directă noastră percepție, pe care o vedem, o auzim, o simțim, adică o conștientizăm prin intermediul simțurilor noastre, este trup (σῶμα) sau carne (σάρξ) [47]. Carnea sau trupul constituie exteriorizarea sufletului sau a duhului omului. Adică sufletul omului, în cea mai duhovnicească expresie a sa, și nu doar ca totalitate a acțiunilor psihologice inferioare, deoarece termenul *psihic* (ψυχικός) are și acest înțeles la Sfântul Nil. Sufletul omului nu este un duh pur și simplu băgat în trup ca într-un sac, nici trupul nu este un înveliș exterior și mecanic al omului, ceva ca o coajă, având doar o legătură pur exterioară cu sufletul, ci este o parte organică a întregului reprezentat de om ca unitate psihosomatică între duhovnicesc, sufletească și somatic.

Trupul omului, în ceea ce privește constituția sa, funcționează ca o alcătuire de mai multe elemente diferite. Trupul poate să fie influențat de elemente exterioare, străine de el, care nu sunt materiale ca și el, ci pur duhovnicești (de exemplu 73, 74, 75). Influențarea și schimbarea modului de funcționare a trupului [64] de către demoni acționează, de exemplu, asupra părții imaginative a sufletului [64], adică în imaginația omului sau în patimile lui sufletești [47], atunci când trupul este „răscolit”.

Prin urmare, trupul și sufletul (ψυχή) și duhul (πνεῦμα) sunt legate unele de altele în om și se influențează reciproc [64, 69], deoarece alcătuiesc o unitate și compun unul și același om.

După cum am spus deja, Sfântul Nil vorbește despre trup ca despre un amestec de elemente cu o anumită tendință (κρᾶσις) [69]. Acest „amestec” este ceea ce numim astăzi, cu o oarecare diferență de sens, cu cuvântul *idiosincrasie*, prin care înțelegem modul aparte în care este alcătuit trupul fiecăruia dintre oameni în întregimea lui și, mai cu seamă, modul în care fiecare om reacționează într-un fel propriu, deoarece fiecare om are propriul său temperament, propria sa alcătuire, propria sa tendință de reacție, prin urmare idiosincrasia sa.

Trupul ca „amestec” (κρᾶσις) mai înseamnă și inexprimabila unitate firească dintre trup și suflet (σύγ-κρασιν), având ca rezultat influențarea unuia de către celălalt. Astfel, influențele unui oarecare element asupra trupului se extind și asupra sufletului, iar influențele asupra sufletului nu lasă trupul neinfluențat.

Totuși, trupul este caracterizat, din punct de vedere moral și duhovnicesc, prin *neînfrânare* (ἀκρασία) [64]. *Neînfrânarea* (ἀκρασία) arată neputința omului de a-și stăpâni pornirile și instinctele. Caracteristica neînfrânării trupului este starea lipsită de pace, starea de ațătare și de tulburare.

Neînfrânarea trupului este domolită și liniștită prin *psalmodie* [83]. Deja influența liniștitoare a muzicii, mai ales a psalmodiei, care nu e doar o simplă muzică, asupra sistemului nervos și în funcționarea întregului organism e cunoscută de fiecare.

Trupul nu e „mișcat de sine”, ci „mișcat de altul”, pentru că nu el are primul cuvânt și puterea de a porunci în viața omului, iar lucrările sale sunt subordonate sufletului. De aceea, prin implicarea sufletului într-o acțiune, de exemplu în psalmodie, este implicat și trupul spre altceva diferit de cele care-l tulbură, și de aceea se și liniștește, se domolește și se reîntoarce la funcționarea sa normală și firească [83]. Trupul are un caracter slujitor. Este instrumentul sufletului. Dar această caracteristică nu trebuie înțeleasă în sens exclusiv exterior. Faptul că trupul este instrumentul sufletului nu înseamnă că este ceva cu desăvârșire secundar. Aceasta deoarece trupul reprezintă expresia materială a sufletului în lumea sensibilă. Deja am semnalat că trupul influențează sufletul. Aceasta se vede mai clar în anumite situații la care se referă Sfântul. Le vom vedea în altă parte pe îndelete și pe scurt mai jos.

După cum anumiți factori fizici influențează funcționarea trupului (frigul, căldura, bolile etc.), tot astfel și diferiți factori exteriori duhovnicești influențează funcționarea trupului, fie pozitiv (îngerii, 75), fie negativ (demonii, 73, 74, 75, 91, 96 ș.a.). Influența exercitată de acești factori asupra trupului este felurită. O influență specială care are o importanță deosebită

pentru subiectul nostru, al rugăciunii în special și al vieții duhovnicești în general, e influența datorată unor acțiuni care se exercită fizic asupra creierului (lovituri, căderi etc.) ce duc la tulburări foarte grave asupra funcționării minții și, în consecință, asupra întregii vieți duhovnicești.

Demonii pot, potrivit Sfântului Nil, să atingă creierul [73]. Creierul este organul firesc al minții [73]. După cum demonii se ating de creier, tot așa acționează și asupra luminii minții [73] și asupra limpezimii ei și, prin urmare, asupra modului corect de percepere a celor ce se petrec. Astfel, produc anomalii în funcționarea gândirii. Tulburarea gândirii, datorată contactului din creier, constituie pricina pentru stăruirea altei influențe subordonată ei, manifestată în stările duhovnicești patologice și speciale, adică a influenței omului asupra lui însuși. O astfel de stare patologică, „pătimașă” (ἐμπαθής) – în graiul Sfântului nostru – care întetește confuzia luminii naturale a creierului, este *slava deșartă* [73]. Ea influențează mintea, iar mintea deja tulburată de creier nu mai vede lucrurile corect, ci strâmb.

Avem de-a face în acest caz cu o lucrare psihosomatică foarte complexă, în care factorii externi îi influențează pe cei interni și amândoi converg spre generarea unor stări anormale. Este vrednică de atenție sublinierea Sfântului Părinte asupra caracterului anormal al acestor stări psihosomatice, care conduc pe om la năluciri și rătăcirii, tocmai din cauza tulburării funcționării firești a trupului [74]. În această situație avem atât fenomenul sugestiei strecurate din afară, exterioare, cât și al celei venite dinlăuntrul omului, interioare, al autosugestionării (de exemplu, *slava deșartă*), care au evidente consecințe somatice. Astfel, multe *arătări* [74] sau vedenii, dintre care nu puține au și caracter fizic/somatic nu constituie stări normale pentru om, deoarece în creier e prezentă o anumită tulburare.

Sfântul Părinte accentuează deosebita importanță pe care o are cumpătarea și funcționarea normală și liniștită a trupului pentru întreaga viață duhovnicească [83]. Nălucirile și vedeniile sunt lucrări obișnuite și *potrivnice* (ὀντικείμενα), adică

stârnite de *cel potrivit* (ὁ ἀντίκειμενος), vrăjmașul omului, diavolul, care merge întotdeauna împotriva folosului și sporirii lui duhovnicești [75]. Aceste lucrări/energii pot avea un caracter pur fizic/somatic, precum zgomote, loviri, strigăte și vătămări, dar cauza lor poate fi în afara trupului [91, 97, 98, 106, 107, 111]. Demonii cei nevăzuți produc toate acestea și pot să se înfățișeze într-o formă văzută, sensibilă [92, 94] sau îi pot determina pe diferiți alți dușmani văzuți să ne atace (de exemplu, șerpi; 108, 109). În ciuda încercărilor de influențare a trupului omului de către dușmanii săi duhovnicești, trupul rămâne nevătămat de aceste atacuri, pentru că Însuși Dumnezeu risipește atacurile vrăjmașului, fie direct, fie indirect [96]. În viața duhovnicească a omului trupul joacă întotdeauna un rol de slujire și, de aceea, nu e îngăduit să i se dea o poziție de conducător în ea. Omul cel din afară, ca și carne (σάρξ), nu are nimic vrednic să ofere sinelui său lăuntric, omului lăuntric, a cărui expresie materială sau sensibilă o constituie, în afara acelor lucrări care au legătură cu însăși firea sa și cu legătura duhului cu lumea exterioară. Din acest motiv, cine se sprijină doar pe trup în cele din urmă se întuneacă [128]. De aceea, lucrarea de început a omului duhovnicesc, nu doar a monahului, ci și a oricărui creștin care dorește să înainteze duhovnicește și să propășească, este tăgăduirea trupului, ba chiar și a sufletului, adică a lucrărilor lui inferioare, psihobiologice, cum am zice astăzi, urmărind să trăiască viața cea „după minte”, care constituie scopul său [110].

Aceasta nu reprezintă o poziție negativistă față de trup și nici tăgăduirea importanței lui, ci o ierarhizare precisă și o situare corectă a elementelor care-l alcătuiesc pe om, o funcționare subordonată a elementelor sale constitutive, astfel încât cele mai de jos să le slujească pe cele mai de sus, trupul să slujească sufletul, iar sufletul, duhul, a cărui expresie, prin excelență, o reprezintă mintea (vezi 132). Modul în care sunt întâmpinate trebuințele trupului arată autenticitatea vieții duhovnicești. Cel care-și încredințează trebuințele trupului lui Dumnezeu (de exemplu, pentru

cele necesare susținerii vieții) arată cu fapta că I le încredințează și pe cele pur duhovnicești [129].

Din aceste motive, trupul este terenul principal pe care se vor zidi primele virtuți, cele numite *trupești* [132]. Așa se face că au o mare importanță elemente cu pronunțat caracter trupesc, precum sărăcia, greutatea vieții și necazurile, asceza trupească etc. Toate acestea sunt, pe de o parte, elemente exterioare, dar reprezintă factori importanți pentru avântul duhovnicesc al omului [131]. Potrivit cu acestea, *virtuțile trupești*, precum sărăcia, înfrîntarea, înfrînarea, foamea, setea, privegherea, rucodelia, reaua-pătimire și, în general, fiecare nevoință trupească ce ajută la „supunerea” trupului constituie o temelie și un punct de plecare în înaintarea duhovnicească. Nevoințele și lipsurile trupești sau dificultățile constituie, în cele din urmă, *materii ale rugăciunii neîmpovărate* [131]. După aceste virtuți urmează cele *sufletești* și, apoi, ca încununare, cele *duhovnicești* [132], având ca ultimă treaptă a lor *cunoștința nematerială și ființială* [132].

PARTICIPAREA TRUPULUI LA RUGĂCIUNE

Ce participare are trupul la rugăciune, care, după Sfântul Nil, este *o înțelegere supremă a minții* [35]? La această întrebare nu ne spune multe lucruri. Le subînțelege totuși când vorbește despre *formele dinafară* [28], adică de starea exterioară a celui ce se roagă. Această omisiune se datorează atât faptului că Sfântul nu analizează subiectul rugăciunii exhaustiv, în întregimea lui, cât și faptului că își limitează gândurile mai ales la rugăciunea minții sau rugăciunea curată, duhovnicească. Adică subînțelege un stadiu de rugăciuni premergător. Din puținele date răspândite în „capete” putem să reținem cu privire la participarea trupului la rugăciune pe cele de mai jos.

1. Pozitive

Rugăciunea este caracterizată ca o „înfățișare” [105] și o „stare”, în general „cu durere” [9], adică ostenitoare pentru trup.

Sufletul își exprimă dorințele și dorurile lui prin înălțarea sau ridicarea mâinilor [106, 109], ce reprezintă o tradiție biblică foarte veche de participare activă a trupului la rugăciune: „Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară...” (Ps. 140, 2) și: „Vreau deci ca bărbații cuvioși să înalțe în tot locul mâinile...” (I Tim. 2, 8). Înălțarea mâinilor dura cât timp dura și rugăciunea, care nu era scurtă, iar „coborârea” mâinilor [106, 109] însemna sfârșitul rugăciunii. Un mod mai deosebit de participare a trupului la rugăciune, care poate fi considerat superior primului, este psalmodia [82, 83, 85], a cărei influență e binefăcătoare pentru trup, deoarece restabilește seninătatea și liniștea funcționării lui.

2. Implicite

Dar participarea trupului la rugăciune este mai ales implicită, prin calitățile sale de instrument bine exersat al sufletului. Asceza trupească făcută pentru dobândirea virtuților trupești sau atingerea scopului prin mijlocirea exersării virtuților trupești are caracterul ei negativ, nu în înțelesul de nimicire sau ucidere a trupului, ci de „mortificare”, care constituie tradiția originară și fundamentală creștină: „Omorâți măduarele voastre cele trupești” (Colos. 3, 5), „purtând întotdeauna în trup omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trup” (2 Cor. 4, 10). În acest înțeles, robirea și întreaga supunere a trupului slujește lucrarea rugăciunii, care, în ultima ei analiză, este ceva ca o „îndepărtare” a minții de trup [62], avântul dincolo de cele sensibile și materiale și apropierea nematerialnică de Cel Imaterial. Scopul, adică, nu este materializarea lui Dumnezeu [114-116], ci dematerializarea omului în sensul stăpânirii lui asupra materiei, a înduhovnicirii trupului printr-o deplină ascultare față de poruncile duhului său, învrednicindu-se astfel să fie locaș al Duhului Sfânt.

Astfel rob, trupul nu va constitui o piedică în calea rugăciunii, ci dimpotrivă, va ajuta însuși sufletul. Va putea, de exemplu, cel ce se roagă să-și țină privirea *neîmprăștiată* la rugăciune [110], fapt ce se realizează mai ales la adunarea minții. De asemenea, nu va mai fi influențat de factori exteriori – de exemplu, pișcături de insecte, de pureci, de țânțari, de muște [105], de șerpi [108, 109] – sau de vrăjmașii nevăzuți și duhovnicești – de exemplu în ispitele trupești, ca atacuri de animale sau fiare sălbatice – sau alte fenomene fizice [92, 97, 106, 107, 111]. Această ultimă formă de neluare-aminte la trup, care nu e socotit străin de om, ci ca el însuși, pe care însă îl iubește mai puțin decât pe Dumnezeu, El trebuind să fie întâiul în inima omului, această deci ultimă formă de neluare-aminte la trup conduce și la nepătimirea trupului, și la starea de a nu mai fi influențat de primejdiile ce-l pândesc.

Tocmai această stare reprezintă și biruința trupului care se înalță deasupra celor trupești și se înduhovnicește încă de pe pământul acesta. În acest fel se restabilește vechea, originara legătură a trupului cu sufletul, care se unește cu Dumnezeu și Ziditorul său prin *rugăciunea înfocată* [111] și trage împreună cu el și trupul în această negrăită unire. Astfel, rugăciunea duhovnicească se dovedește „logodirea vieții veșnice”, în care întreg omul va trăi o necurmată părtășie cu Ziditorul său. Moartea (și a trupului) omorâtă deja acolo nu va mai constitui nici măcar amintire pentru cei ce „s-au desăvârșit” în ceruri.

II. SUFLETUL OMULUI

În alcătuirea sa lăuntrică, omul este suflet [101] într-un sens mai larg în care se subînțelege și duhul omului. Sufletul, după Sfântul Nil, întotdeauna se împarte în două părți principale: cea necuvântătoare (irațională, τὸ ἄλογον) și cea cuvântătoare (rațională, τὸ λογικόν).

A. PARTEA NECUVÂNTĂTOARE (IRAȚIONALĂ) A SUFLETULUI

Partea irațională a sufletului [51] se împarte la rândul ei în următoarele părți:

1. Partea irascibilă (τὸ θυμικόν)

Partea irascibilă (τὸ θυμικόν) este cunoscută și drept curajul sufletului. Partea irascibilă a sufletului este sediul, printre altele, al iuțimii¹ (θυμός), care e o putere naturală a sufletului. Iuțimea se exteriorizează în mai multe feluri, de exemplu prin *izbucnirea în mânie* [24], când îți reverși furia (ὀργή) împotriva celorlalți, a oamenilor asemenea ție. Această *izbucnire* a iuțimii, revărsarea ei, poate fi însoțită de vreo *vorbă (sunet) fără înțeles* [12], de strigăte nearticulate și de țipete. Alături de partea irascibilă a sufletului și în legătură nemijlocită cu ea, pentru că adeseori aceasta hrănește partea irascibilă în manifestările ei, se găsește:

2. Partea poftitoare (pofa, τὸ ἐπιθυμητικόν)

Partea poftitoare a sufletului [27, 54] e sediul feluritelor pofte ale sufletului, fie după cele materiale (sensibile, trupești), fie după cele duhovnicești. Nesatisfacerea unei pofte are ca rezultat stârnirea iuțimii. Starea mânioasă a sufletului influențează negativ partea rațională, *tulbură ochiul înțelegător* (τὸν νοερόν ὀφθαλμόν, 27, 48) și îl face să nu mai lucreze rațional și în armonie cu structura și misiunea sa, ci irațional.

O altă parte a celei necuvântătoare a sufletului este:

3. Partea volitivă (voința, τὸ βουλευτικόν)

Voința este sediul volitiv al sufletului. Voința se exprimă exterior prin *voiri* [31, 89] sau *voințe* [54, 59] și prin *putința acționării* chiar împotriva a ceea ce ni se pare nouă a fi bine [32], a ceea ce

¹ Am tradus pe θυμός prin „iuțime”, atunci când se referă la facultatea naturală a sufletului, și prin „mânie”, atunci când se referă la exteriorizarea rea a acestei facultăți. (n.tr.)

ne place sau ni se pare folositor, de exemplu prin supunerea voinței proprii [89]. Astfel, voința joacă un rol fundamental în supunerea și lepădarea patimilor [141], în împotrivirea față de păcat până la moarte [136], în îndemnarea minții spre o lucrare corectă [28] ș.a.

B. PARTEA CUVÂNTĂTOARE, RAȚIONALĂ A SUFLETULUI (τὸ λογικόν)

Partea cuvântătoare a sufletului, care constituie al doilea element important al său, este *partea conducătoare a sufletului* [21]. Cea mai importantă expresie a laturii raționale a sufletului este :

1. Mîntea (νοῦς)

Mîntea reprezintă expresia prin excelență a sufletului [2] și a lumii lăuntrice a omului. Doar mîntea poate *să se întindă fără să se uite îndărăt, dincolo de sine, până la Stăpânul ei* [3], Domnul și Dumnezeuul ei. Limitarea minții însă numai la puterea de judecată, adică la rațiune, cum o numesc cei vechi, ar reduce foarte mult adevărata ei dimensiune. Sfântul Nil o consideră mai ales expresia personală a omului, când vorbește de mîntea care se luptă [30] sau de *fericita mîntea* [118, 119, 120]. Oricât ar părea în feluritele expresii că mîntea ar fi ceva de sine stătător, în realitate e vorba de ceea ce în graiul creștin și teologic am numi „persoană”. Asta înseamnă că, în spatele oricărei împărțiri a sufletului în părți și subpărți, există o unitate comună care-l constituie pe om și îl face să fie ceea ce este.

Merită să fie observat faptul că în „capete” sunt date pentru mîntea mult mai multe elemente decât pentru celelalte puteri ale sufletului, deoarece ea joacă cel mai important rol în lucrarea dumnezeiască a rugăciunii, mai ales a rugăciunii minții și duhovnicești. Acest lucru nu înseamnă, desigur, o subapreciere a celorlalte puteri sufletești și duhovnicești ale omului, fără a căror colaborare mîntea nu ar putea reuși lucrarea ei principală pe pământ, adică *înțelegerea supremă* (ἄκραν νόησιν), rugă-

ciunea, mai ales cea *neîmprăștiată* [35]. De aceea, e nevoie să vedem într-o ordine sistematică elementele cele mai importante pe care ni le dă Sfântul pentru a înțelege mai bine în ce fel vede el mintea omului. Dar înainte de a vorbi despre mintea însăși, să vedem mai întâi pe scurt unul dintre „însoțitorii” și nemijlociții „împreună-lucrători” ai minții, pe care îl vom întâlni mereu în text:

2. Amintirea (ἡ μνήμη)

Lucrarea amintirii este să depoziteze *înțelesurile* (νοήματα) minții [10] și să i le redea atunci când ea are trebuință. Imediat ce s-a pierdut amintirea unui înțeles, dispare și acesta din câmpul conștiinței. Amintirea are puțința unei mișcări autonome, de sine stătătoare sau automate am zice, așa cum se vede cel puțin în situațiile în care nu urmărim conștient conținutul ei [45] și nu îi cenzurăm mișcarea sau lucrarea. De aceea, amintirea tinde să aducă în suflet cele ale sale, propriul ei tezaur, tot ceea ce are înmagazinat în spațiul ei [45]. Dar mai are și o caracteristică specială care arată că lucrarea ei nu este pur mecanică. Imaginile și înțelesurile pe care amintirea le aduce în câmpul conștiinței din minte nu se înfățișează iarăși ca simple imagini sau înțelesuri simple, ca de exemplu într-o fotografie, ci și cu întreg ambientul lor sentimental, ca amintire a amintirii sau, cum bine caracterizează Sfântul acest ambient, ca amintire *pătimașă* [45, 46]. Amintirea poate înfățișa, de exemplu, chipul unei persoane. Această imagine nu e una seacă, ci e caracterizată de un anumit ton sentimental. Adică, imaginea nu e neutră și fără legătură cu ceea ce omul a trăit și experiat în legătură cu ea în sufletul său. De exemplu, amintirea *celui ce te-a supărat* [46] sau imaginea stărnită de vreo oarecare patimă. Cu alte cuvinte, odată cu imaginea ne aduce și amintirea întristării pe care acea persoană ne-a produs-o, astfel încât face prezența imaginii fie mai puternică, fie obsesivă. Amintirea aduce în minte nu numai imagini, ci și cugete și înțelesuri. Dar nu înțelesuri simple, ci adăpate sau încărcate cu griji, neliniști, lupte, adică înțelesuri-

le ca probleme. Acestea nu se află toate în câmpul conștiinței [47], dar omul le conștientizează de îndată ce se amintește de ele. Astfel, în timp ce amintirea este un organ ajutător al minții, atunci când nu se manifestă cu supunere lăuntrică, când nu stă la locul ei, încât să slujească conștient mintea cu adevărat exact atunci când are nevoie de ajutorul ei, și când nu se află sub controlul minții, amintirea, acționând nesupus, *fură mintea* [45] în clipe în care aceasta se află preocupată cu altă lucrare, mai ales cu lucrarea ei principală, care este rugăciunea. Atunci mintea este *furată* [44], fuge de la concentrarea ei strictă asupra lucrării sale și e târâtă de imaginile și înțeleșurile ce i le înfățișează dintr-odată și pe neașteptate amintirea, și astfel vânează umbre în loc de realități. Se îndeletnicește în vremea rugăciunii doar cu ale sale, doar cu propria ei bogăție, și nu cu Domnul. Amintirea se poate să fie pusă în mișcare și de factori externi omului (de exemplu, demonii – 69) care acționează asupra lui.

O *patimă* specifică amintirii este *uitarea* (λήθη) [38]. În esență, uitarea este scufundarea amintirii în câmpul inconștient, astfel încât omul duhovnicesc nu mai are cunoștința și conștiința identității sale. Atunci uită, de exemplu, scopul pentru care „a ieșit din lume ca să se facă monah”, adică de ce a părăsit tovărășia oamenilor și s-a făcut monah. În general, uită de chemarea sa de a deveni om duhovnicesc, creștin conștient, mădular al Bisericii lui Hristos. De aceea și Părinții trezvitori spun că uitarea este unul dintre cei trei „uriași” ai celui viclean (ceilalți doi fiind lenea și neștiința) în lupta sa împotriva nevoitorilor duhovnicești.

Dar ceea ce accentuează mai cu osebire „capetele” în legătură cu universul lăuntric al omului este, precum deja am notat, *mintea*, la a cărei cercetare venim acum.

3. Mintea și lucrarea ei

Ce este mintea omului? Desigur, răspunsul la întrebarea aceasta este greu, chiar dacă s-ar ține și o întreagă dizertație pe această temă. Cu atât e mai dificil în cazul nostru, cu cât acest su-

biect nu are o expunere și o analiză psihologică și duhovnicească aparte în „capete”. Sfântul Nil se referă la mintea omului ca la oricare alt element antropologic, ca la ceva cunoscut de la sine, ca la o noțiune acceptată, fără multe explicații și analize. Imaginea pe care ne-o putem face cu mai multă sau mai puțină limezime din cele scrise de Sfântul Nil în „capete” este următoarea:

Mintea reprezintă o putere a duhului omului, a cărei lucrare fundamentală este înțelegerea (νόησις), faptul de a înțelege, de a gândi, de a cuvânta, gândirea logică. În cea mai înaltă lucrare a sa, mintea reprezintă *ochiul înțelegător* (τὸν νοερόν ὁφθαλμόν) al sufletului [27], adică centrul conștiinței sale, deoarece cu acesta omul „vede” atât existențele din jurul său, cât și, mai ales din perspectivă mistică, pe Cel Nevăzut și Neapropiat. Gândirea este o *putere de înțelegere* [86] sau o disponibilitate a duhului omului, atât din punct de vedere pasiv-receptiv, cât și activ. Din firea ei, mintea poate primi întipăriri din afară sau dinlăuntru, de exemplu de la amintire, și este „grăitoare” sau „mult-vorbitoare”, deoarece „vorbește” mult cu imaginile și cu înțelesurile din ea. Starea contrară acesteia este *mintea surdă și mută* [11], la care se ajunge cu deosebit efort și asceză.

Mintea poate fie să primească influențele exterioare asupra ei și să le prelucreze mai departe, fie să nu le primească, lepădându-le. Mintea lucrează și fără influențe exterioare, singură, de la sine.

Din punct de vedere pasiv, lucrarea minții se exprimă prin însușirea ei de a primi întipăriri [57] și a lua o anumită formă din ele [57], de a se face felurită [58] datorită feluririi lucrurilor sau a rațiunilor lucrurilor (care se află în spatele lor) prin vederea lor și înfățișarea lor sub formă de imagini sau idei în minte [57]. Mintea, în mod pasiv, *poate primi o anumită formă* [67] din partea unei influențe exterioare sau interioare sau omul însuși poate *să închipuiască* ceva în el însuși [67]. Aceste expresii nu sunt străine de unele expresii contemporane. De exemplu, zicem că „mi s-a întipărit în minte” ceva, că „s-a întipărit în mine”. Ex-

presia trimite la acțiunea de întipărire într-un material oarecare, lemn, piatră, hârtie etc., pe care nu a existat nimic, a unor desene, chipuri, imagini etc.

Potrivit cu aceste expresii, mintea seamănă cu un astfel de material fără formă, fără forme întipărite, neformatat, care capătă forma aceluia obiect pe care mintea îl apucă sau, mai corect poate, care apucă mintea.

Mintea *contemplă firea trupească* [58], adică primește întipăriri din lumea materială din jurul ei prin mijlocirea simțurilor. Dar mintea se poate întoarce cu desăvârșire și numai spre lumea duhovnicească, spre adâncul din sine, și să se în-deletnicească cu *cunoștința celor inteligibile* [58] și *să se facă felurită, ca ele* [58]. Atunci mintea își pierde chipul ei unic, încetează de a mai fi simplă. Devine *felurită* [58]. În această situație avem, pe de o parte, mintea și pe de alta, elementele străine de ea, formând o unitate compusă. Un înțeles sau o idee sau o imagine nu sunt o simplă pecete pe minte, prezența unei urme pe ea, ci schimbarea minții în ceva compus.

Mintea, în ea însăși, este imaterială [67]. Dar înțelesurile, vederile, gândurile constituie *materializarea ei* [64]. Lucrarea (funcționarea) minții se exprimă psihologic prin aceste trei elemente, pe care este interesant să le vedem mai îndeaproape.

a) *Înțelesurile* (τὰ νοήματα). Înțelesurile sunt mai degrabă cugetele (διὰ-νοήματα) sau gândurile care iau naștere în minte. Înțelesurile pot fi *simple* [56, 57], adică simple cugete, fără nici un alt element care să le caracterizeze. Ar putea fi caracterizate ca neutre, ca o lucrare pur naturală a minții care se află în fața lucrurilor, a relațiilor, a situațiilor sau a înțelesului ideilor. Înțelesurile pot fi însă și compuse cu al doilea element, care în graiul ascetic se numește „patimă” (πάθος) și despre care va fi vorba pe larg mai jos. Înțelesurile, în acest caz compuse, nemaifiind *simple*, sunt considerate ca *pătimașe* (ἐμ-παθή) [54, 55, 72]. În opoziție cu cele *împătimate*, înțelesurile *simple* sunt considerate ca *nepătimașe* (ἀπαθή) [56, 57].

Înțelesurile *înconjoară mintea* [63], deoarece lucrarea ei este neîncetată și ele reprezintă *ceata* ei de gânduri. Iar ea fie creează propriile ei cugete, fie acestea pătrund din afară ca ață-țări, înfățișări, impresii etc.

b) Gândurile (οἱ λογισμοί). Gândurile sunt înșirui de înțelesuri în succesiune logică și care fie zăbovesc în partea conștientă a minții, fie trec în spațiul amintirii (și al subconștientului) și revin în conștiință potrivit cu legile care cârmuiesc memoria, fie automat, fie după o acțiune specială a minții sau a altor puteri sufletești sau a trupului, ori sub influența unor factori absolut exteriori (printre care îngerii, demonii și chiar Duhul Sfânt). Prin urmare, gândurile sunt fie proprii, fie intrate din afară, situație în care vin în minte ca vizitatori, ca intruși, absolut artificiali, deoarece produc și alte schimbări în om, de exemplu în trup [73], sub influența factorilor negativi și vrăjmași, cum sunt demonii cei răi și vicleni.

c) Vederile (concepțiile, τὰ θεωρήματα). Vederile (concepțiile)² sunt produsul contemplației minții. Contemplația minții (de exemplu, contemplația firii – 58) reprezintă îndeletnicirea minții nu cu lucrurile însele, ci cu *rațiunile* lor [57]. Contemplația nu este doar o lucrare sporadică a minții, ci și îndeletnicirea ei cu idei abstracte. Mintea se ocupă, în cazul contemplației, cu ceea ce se află în spatele lucrurilor, cu ceea ce reprezintă rațiunea existenței lor. În cazul contemplației, mintea este izbăvită de *împătimirea* [57] care caracterizează alte din înțelesurile ei.

Mintea își caută cugetele în mod firesc, ca fiind ale ei, ca pe proprietățile sale, ca pe creațiile sale, ca pe întruchipările sale. Mintea, adică, nu poate să rămână în mod obișnuit nemișcată, fără formă, neformată, fără chip, nemodelată, fără

² Verbul θεωρέω înseamnă atât „a privi, a vedea”, cât și „a contempla”. Rezultatul acțiunii sale sunt τὰ θεωρήματα, care înseamnă atât „vederi”, cât și ideile ordonate, „concepțiile” ce s-au născut din acele vederi-contemplații. (n. tr.)

imagini, fără înțelesuri sau necuvântătoare. După ce s-a „întipărit” ceva în ea, după ce a fost imprimat în ea ceva sau i-a dat o formă, mintea dobândește o legătură specială cu acel lucru. Mintea îl „iubește” ca pe al ei. De aceea și dorește să se îndeletnicească cu întruchipările ei și le caută până ce se pierd din câmpul conștient și nu are altele în loc care să plinească lipsa acelorora. Când regăsește întruchipările ei pierdute, le recunoaște ca fiind ale ei. Și am putea spune despre cunoștință că este conștientizarea și posedarea conștientă a înțelesurilor [10] sau a vederilor (concepțiilor) ca fiind deja ale ei. Fără înțelesuri sau vederi (concepții) și fără cele aduse de ele, mintea zace în neștiință [70].

Desigur că lucrurile nu sunt atât de simple cum par din cele de mai sus. Sunt cu mult mai complexe. Faptul că și alți factori se mai amestecă în lucrarea minții face ca întreg acest proces să fie și mai complex și mai variat. Ceea ce spune Sfântul Nil se adevărește în experiența personală a tuturor celor ce se luptă să trăiască o viață duhovnicească mai adâncă, bazată pe aceleași realități, independent de terminologia folosită, de alte descrieri sau împărțiri mai poetice sau mai tehnice ale minții, dar și independent de psihologia, mai simplă, a celor vechi sau de cea mai sofisticată a epocii noastre, care a și ajuns o întreagă știință cu multe ramuri.

4. Factori care influențează lucrarea minții

Lucrarea minții nu rămâne fără înrâuriri. Asupra ei acționează diferiți factori, lăuntrici și exteriori. Factorii lăuntrici sunt personali și au fie caracter trupeșc, fie sufletesc, fie mixt. Factorii exteriori acționează adesea prin intermediul celor personali, adică indirect, asupra lucrării minții.

a) Factorii exteriori

Ca factori exteriori ce influențează mintea, Sfântul Nil amintește pe următorii:

Factorii negativi exteriori care acționează asupra lucrării

minții sunt demonii. Ei nu pot să acționeze prin intrarea directă în minte [64]. Dar acționează asupra ei indirect, influențând trupul prin stârnirea patimilor și prin răscolirea amintirii, producând răsturnarea stării pașnice a minții.

Trupul omului este strâns și organic legat de duhul său. Este „conținutul” firesc al duhului său. Duhul omului vine în contact cu lumea exterioară prin mijlocirea simțurilor trupesti. Prin urmare, interdependența și influența reciprocă a acestor două elemente care alcătuiesc omul este un fapt dat. Așadar, funcționarea normală sau anormală a trupului poate să influențeze corespunzător și funcționarea minții, care reprezintă expresia cea mai înaltă a duhului omului. Ca exemplu de influențare negativă a minții prin mijlocirea trupului, Sfântul Nil ne aduce atingerea de creier [73, 74], care duce la apariția halucinațiilor, a fantasmelor, a vedeniilor pretins dumnezeiești și a *cunoștinței dumnezeiești* [74], adică a unei vederi localizate, circumscrise și simțuale a lui Dumnezeu și a unei *cunoștințe* cu El. Dar influența demonilor nu se limitează doar la creier. Demonii acționează sau încearcă să acționeze și asupra trupului întreg, având ca scop influențarea minții, prin care se săvârșește rugăciunea și legătura cu Dumnezeu, deoarece influențarea negativă a trupului va produce, într-un fel sau altul, căderi și la nivelul minții. Așadar, acționează asupra trupului și *prin schimbări în starea trupului strecoară în minte gânduri sau înțelesuri sau vederi* [64]. Silesc, pe cât pot, *starea umorală a trupului să aducă vreo nălucire ciudată înaintea minții și să o facă pe aceasta să primească o anumită formă* [69]. Cu alte cuvinte, vor să distrugă, precum vom vedea mai târziu, lipsa de formă (ἀμορφία) și simplitate a minții, care constituie premisa absolută a rugăciunii „adevărate” și „duhovnicești”.

Demonii, de asemenea, încearcă să influențeze și lucrarea obișnuită a amintirii [69], precum și să ațâțe în om diferite patimi, mai ales trupesti [47, 90], având ca scop *îngrășarea* minții [51] și apoi infiltrarea anomaliilor în funcționarea ei normală.

Factori pozitivi exteriori. Ca factori ce acționează pozitiv și binefăcător asupra funcționării minții, Sfântul Nil se referă

la Sfinții Îngeri și la Dumnezeu, Care e și Ziditorul minții.

Sfinții Îngeri restabilesc normalitatea funcționării naturale a trupului, pe care o tulbură demonii, și astfel readuc mintea la mișcarea și lucrarea ei normală și firească. *Îngerul lui Dumnezeu arătându-se, oprește cu cuvântul numai toată lucrarea potrivnică din noi și mișcă lumina minții la lucrare fără rătăcire* [75, 76, 80]. Astfel, mintea se eliberează de clătinare, de tulburare, de akidie și de nepăsare [76], pe care i le-au adus schimbările trupești.

Asupra funcționării trupului acționează pozitiv și prin excelență binefăcător Însuși Domnul [64], Care e și Ziditorul lui. Domnul, spre deosebire de alți factori exteriori, fie negativi, fie pozitivi, poate și direct să *Se sălășluiască în minte* [63], sfințind-o cu dumnezeiasca Sa prezență.

b) Factorii interiori

Funcționarea minții e influențată și de factori interiori sau personali, fie că aceștia țin de trup, fie că țin de suflet, fie de amândouă aceste părți în același timp. Lucrarea minții este astfel *întunecată* sau *înnegrită* de stările sufletești negative, cum sunt pomenirea răului, tulburarea [21], mânia [27], războiul duhovnicesc obișnuit, în care *mintea se luptă și nu poate să se liniștească* [30] sau *se tulbură ochiul înțelegător* [27] și nu mai poate vedea limpede.

Acești factori interiori negativi formează un întreg capitol de patologie duhovnicească, deoarece contribuie la una dintre cele mai serioase stări de boală ale omului lăuntric. Sfântul Nil face adesea aluzie la această boală și această stare patologică a omului duhovnicesc când vorbește, de exemplu, despre mintea care *s-a amestecat cu patimile* [30]. Mintea, în această situație, boalește în ce privește calitatea sau, altfel spus, este determinată de atributele unei stări patologice, numite în patologia niptică și duhovnicească „patimă”. Patimile îmbolnăvesc mintea direct sau indirect, o influențează direct sau îmbolnăvesc alte părți ale omului (trupul sau partea necuvântătoare a sufletului) și prin mijlocirea lor exercită o influență negativă asupra funcționării minții. Starea anormală

care ia naștere astfel, sub influența acestor factori, reprezintă *împătımirea* (ἐμ-πάθεια) minții (vezi 4, 30, 47, 51, 54, 74, 141 ș.a.), adică un atac asupra minții de către patimi, care o țin legată [72] în ea însăși și de cele pământești și nu îi îngăduie să-și săvârșească lucrarea ei prin excelență, *suprema înțelegere* [35], adică rugăciunea și, prin mijlocirea ei, unirea ei cu Dumnezeu.

În acest punct e nevoie să facem o paranteză, poate cam amplă, pentru a lămuri, în limitele îngăduite de această carte, înțelesurile noțiunii de „patimă”, fundamentală pentru viața duhovnicească și pentru lupta duhovnicească, noțiune pe care o întâlnim foarte adesea atât în textul „capetelor”, cât și în orice alt text patristic.

O paranteză necesară: NOȚIUNEA DE PATIMĂ

Foarte adesea, Sfântul Nil vorbește despre „patimă” și despre „împătımire”, mai ales când se referă la înțelesuri, la gânduri sau înțelesuri „împătımite”. Nu trece însă la o analiză care ar putea ajuta un începător într-ale monahismului sau un creștin care nu s-a îndeletnicit niciodată cu probleme duhovnicești serioase, ca să înțeleagă cu exactitate ce este patima, cum ia naștere, iar în ce privește mintea, ce înseamnă împătımirea înțelesurilor sau împătımirea ei. Când și-a scris preafrumosul și scurtul său *Cuvânt*, într-un stil epigramatic, Sfântul s-a adresat unui monah care nu avea nevoie de analize elementare. Noi însă care citim astăzi *Cuvântul despre rugăciune* e firesc să întâmpinăm dificultăți în a pricepe ce vrea să spună exact Sfântul în acest caz. În plus, există și pericolul de a răstălmăci termenii „patimă” și „împătımire”. Noi suntem – și acest lucru e firesc – adăpați de modul de gândire al timpului nostru. Vorbim folosind termeni obișnuiți, care însă în graiul Părinților au alt conținut. Un cuvânt folosit și în vechime se poate ca astăzi să aibă fie alt înțeles, fie altă profunzime decât atunci. De exemplu, cuvântul „patimă” are în terminologia niptică o mare adâncime duhovnicească, fapt ce nu se întâmplă astăzi.

Noi ne limităm azi mai ales la perspectiva psihologică sau medicală a termenului, având în special o conotație trupească. Vorbim, prin urmare, de patima fumatului, de patima beției, de patima banilor ș.a. și dăm cuvântului „patimă” o conotație mai mult psihologică și, într-o măsură, morală. Vorbim despre patima vânătăriei, a șoferitului sau a drumeției ca despre niște fapte pur psihologice, cu accente sentimentale, fără a ne mai interesa de problemă mai în adâncime sau mai serios. Asemenea subiecte au ajuns o monedă devalorizată în viața de azi. Astfel de stări nu mai sunt considerate nefirești. Omul contemporan vorbește cu lăudăroșenie pentru că a lepădat „tabuurile” și rânduielele duhovnicești ale trecutului. Așa se face că și creștinii, care poate că se gândesc mai serios la identitatea lor, sunt influențați de astfel de idei și nici nu bănuiesc ce ar putea să însemne în realitate patima, nici nu ghicesc tragedia pe care o implică aceasta, atât existențial, cât și prin consecințe care, când devin simțite, fie este deja foarte târziu pentru a fi înlăturate, fie rădăcina lor a fost uitată.

Să luăm un exemplu din viața zilnică. Un fenomen obișnuit e patima beției, susținută și de reclame și alte mijloace. Mulți oameni beau. Bând, ajung de se îmbată. Beți fiind, unii săvârșesc fapte penale, iar când ajung la tribunal, invocă starea de beție ca pe o îndreptățire pentru a cere o pedeapsă mai mică. Și așa, rezultatul unei patimi e pus să îndreptățească o consecință rea a ei. Starea de beție a dispărut între timp și nu e privită ca pricină a faptei penale, ci fapta e judecată cu clemență, deoarece făptașul nu era „treaz” când a săvârșit-o!

Tradiția, gândirea niptic-ascetică și viețuirea duhovnicească văd patima mult diferit, în acord cu ceea ce învață Sfânta Scriptură și constituie convingerea Bisericii noastre. De aceea, e nevoie ca în lumina acestei duhovnicii să vedem înțelesul patimii, asupra căruia insistă atât de mult Sfântul nostru. Dintre numeroșii autori sfinți care ar avea foarte multe și foarte interesante lucruri să ne spună pe această temă, alegem doi: pe Sfântul Petru Damaschin, episcop cuvios și mucenic, și pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, foarte profund cunoscător al su-

fletului omenesc, nevoitor vestit, theolog dintre cei mai aleși ai Bisericii noastre și mărturisitor îndrăzneț al credinței drepte, pentru care a fost prigonit cu sălbăticie.

a) Tălcuirea patimii de către Sfântul Petru Damaschin

Sfântul Petru Damaschin spune cele de mai jos, deslușind înțelesul patimii: „Gândurile se deosebesc în toate. Unele dintre ele sunt nepăcătoase, altele încă nu. De pildă, așa-numita momeală sau venire în minte a binelui sau a răului, care nu are nici răsplată, nici ocară. După aceasta, se ivește așa-zisa însoțire, adică convorbirea cu gândul, fie spre încuviințare, fie spre lepădare. Aceasta are laudă, când e plăcută lui Dumnezeu, dar mică; precum și mustrarea, când e rea. Pe urmă, așa-zisa luptă, în care mintea biruie sau e biruită și pricinuiește sau cunună sau osândă, când ajunge la faptă. Este apoi încuviințarea, care este aplecarea cu plăcere a sufletului spre lucrul văzut, din care se naște robia, care duce cu sila și fără voie inima spre lucrare. Iar din zăbovirea gândului pătimas în suflet se naște ceea ce se zice patima, care duce sufletul la deprinderea prin obișnuința cu ea, făcându-l să se pornească la faptă de la sine.”³

Și mai pe larg explicat:

Există două feluri de gânduri, diferite între ele. Unele nu au caracter de păcat și sunt nepăcătoase. Altele încă nu sunt păcătoase, precum e și așa-zisa momeală, adică gândul simplu ce ne vine în minte și cere, oarecum, să fie acceptat, și potrivit cu caracterul său și cu acceptarea sa, devine păcătos ori nu. Momeala, faza în care în minte a venit gândul, bun sau rău, dar nu a fost încă acceptat, e o fază neutră. Nu e nici bună, nici rea. De aceea, nu e vrednică nici de laude, nici de pedepse.

După momeală (προσβολή) avem așa-zisa însoțire (συνδυασμός), adică tăifăsuirea lăuntrică cu gândul ce ni s-a furișat în minte. Scopul acestei convorbiri e ca omul să spună „da” sau „nu” momelii ce i se face. Consimțirea (συγκατάθεση) ce urmează, dacă e după voia lui Dumnezeu, atunci e vrednică de

³ Sf. Petru Damaschin, I, cap. *Despre deosebirea între gânduri și momeli*, FR 5 (1995), pp. 190-191

laudă. Dar această laudă e mică, deoarece încă nu s-a împlinit în faptă. E o simplă dispoziție bună. Același lucru e valabil și pentru consimțirea cu gândurile rele, dar în sens invers. Și în acest caz, reproșul și acuza față de suflet sunt mici, deoarece e vorba de un gând rău încă nepus în lucrare.

După această însoțire urmează lupta (πάλη). În cursul acestui stadiu mintea fie învinge, fie este învinsă. Când această luptă conduce la faptă, la împlinirea practică a momelii, atunci potrivit cu caracterul faptei, vom avea fie cununa biruinței, încununarea cu alte cuvinte, fie pedeapsa din partea lui Dumnezeu. Vrednică de pedeapsă e și simpla consimțire a sufletului pentru o faptă rea, chiar dacă acea faptă e încă nesăvârșită sau nu se săvârșește din diferite motive care împiedică împlinirea ei. Consimțirea sufletului cu o momeală rea e „da”-ul plin de plăcere, de mulțumire egoistă a sufletului față de orice i se înfățișează ca fiind, chipurile, bun. Această consimțire plăcută conduce sufletul la robirea sa. Sufletul rob de plăcere și de poftă este silit și, contrar voinței sale, săvârșește ceea ce i-a spus sugestia de la început.

Când acest prim gând, primă idee, deja necurată, rămâne mult timp în suflet, atunci ia naștere ceea ce numim „patimă”. Patima târăște sufletul în mod samavolnic din cauza obișnuinței pe care sufletul o are cu ea. Sufletul devine sclavul patimii sale. Lucrează fapta pe care patima i-o impune.

Acestea le spune Sfântul Petru. Să vedem acum:

b) Tălcuirea patimii de către Sfântul Maxim Mărturisitorul

Sfântul Maxim e foarte analitic și vorbește de multe ori despre patimă. Aici ne vom referi doar la acele analize ale sale care ne ajută să înțelegem esența problemei și să prindem gândirea Sfântului Nil, care lămurește mult chestiunea înțelesurilor și gândurilor pătimașe.

„Patimă este mișcarea de ocară a sufletului împotriva firii.”⁴ „Patima este o mișcare a sufletului împotriva firii fie spre o iubire nerațională, fie spre o ură fără judecată a vreunui lucru

⁴ Sf. Maxim Mărturisitorul, *Cele 400 de capete despre dragoste*, I, 35, FR 2 (1993), p.66

sau din pricina vreunui lucru din cele supuse simțurilor. De pildă, e o mișcare spre iubirea nerațională a mâncărilor sau a femeii sau a banilor sau a slavei trecătoare sau a altui lucru din cele supuse simțurilor sau din pricina acestora. Sau e o mișcare spre ura fără judecată a ceva din cele spuse mai înainte sau din pricina acestora.”⁵ Și iarăși: „Patimile (ne mișcă) atunci când dorim vreun lucru împotriva rațiunii, de pildă mâncare fără vreme și fără trebuință, femeie fără scopul nașterii de prunci sau nelegitimă. Sau iarăși când ne mâniem sau ne întristăm fără să se cuvină, ca de pildă împotriva celui ce ne-a ocărât sau ne-a păgubit.”⁶ Și altundeva: „Patima este gândul cel pătimăș.”⁷

Ceea ce se subliniază în mod deosebit în aceste definiții e că patima constituie o mișcare a sufletului împotriva firii, nefirească, potrivnică firii noastre. Iar acest caracter „împotriva firii” al patimii face ca și înțelesul pe care patima îl aduce să nu fie bun, după cum ne-o va spune în alt fel și mai jos. Patima deviază omul și, înlăuntrul omului, mintea lui de la lucrarea sa firească. O desfigurează, o face nefirească, monstruoasă, dar cu diferența că la monștrii naturali această stare este prin fire, fără alegere liberă. Omul însă devine monstruos și se desfigurează deoarece a vrut. În cazul patimii avem stări voite care ar fi putut fi evitate. Mintea primește în mod liber starea în care apoi va fi condusă. Alta e chestiunea cum va deveni mai apoi sclavul ei deplin. Ar fi putut să nu fie astfel.

Dacă vom fi atenți la proveniența cuvântului „patimă”, am vedea că are legătură cu verbul „a pătimi” (πάσχω). Cuvântul „patimă” arată în sensul său original că pătimim, că pățim ceva. Iar aceasta în sensul negativ pe care-l avem și astăzi. Patimă înseamnă ceva pe care îl pătimim duhovnicește, ceva ce are consecințe negative pentru noi. Zicând aceasta, lăsăm deoparte sensul pozitiv pe care îl are cuvântul „patimă”, deoarece există și patimi bune, pentru că nu ne interesează acum acest aspect.

⁵ Ibidem, II, 16, p.82

⁶ Ibid., II, 33, pp.86-87

⁷ Ibid., I, 83, p.75

Despre acest înțeles al patimii Sfântul Maxim încă ne mai spune: „Purtăm în noi închipuirile pătimăse ale lucrurilor față de care am simțit vreodată vreo patimă.”⁸ Adică lucrurile față de care am simțit vreo înclinație deosebită, interes, aplecare, lucrurile față de care suntem „împătimiți” și care, în cele din urmă, ne robesc, acestea intră în mintea noastră nu ca simple închipuiri și imagini, ci ca „închipuiri pătimăse”. Mintea are o împătımire față de aceste închipuiri, un interes vinovat. Cuviosul Părinte, tâlcuind motivul pentru care patima e caracterizată drept ceva vinovat și păcătos, zice: „Când patimile stăpânesc mintea, o leagă de lucrurile materiale și, despărțind-o de Dumnezeu, o fac să se ocupe cu acelea.”⁹ Elementul pătimăș în legătura cu cele materiale se află în faptul că ocupația cu ele e de asemenea natură, încât în cele din urmă, desparte mintea de Dumnezeu. Adică, lucrurile materiale sunt înălțate la o asemenea prețuire, încât iau locul lui Dumnezeu. Cele materiale, adică lucrurile create, ajung la același nivel cu Dumnezeu, Care este Creatorul lor și doar Lui îi aparține desăvârșita stăpânire asupra inimii omului și a întregii lui vieți. Prin urmare, este limpede ce înseamnă schimbarea lui Dumnezeu cu creaturile, oricare ar fi acestea. De aceea, Sfântul Maxim accentuează încă: „Mintea care zăbovește în vreun lucru supus simțurilor e stăpânită cu siguranță de vreo patimă față de el, ca de pildă de vreo poftă, de vreo întristare, de mânie sau de amintirea vreunui rău.”¹⁰ Îndeletnicirea îndelungată și stăruitoare a minții cu vreun lucru material și sensibil constituie un păcat, fiindcă există patimă pentru el. Nu orice îndeletnicire cu cele materiale este vinovată. Ceea ce face ca îndeletnicirea să fie pătimășă este pofta, întristarea, mânia, ținerea de minte a răului, elemente ce caracterizează „omul cel vechi”, egoul nostru bolnav.

Din cele spuse de Sfântul Maxim se poate naște cu ușurință falsa impresie că Sfântul ar fi împotriva lucrurilor sau a lucrărilor naturale ale omului, cum e, de exemplu, faptul că

⁸ Ibid., I, 63, p.70

⁹ Ibid., II, 3, p.79

¹⁰ Ibid., II, 2, p.79

vedem sau că gândim etc. Dar asta ar fi o desăvârșită răstălmăcire a duhului Sfântului Mărturisitor. El însuși preîntâmpinând astfel de răstălmăciri, face lămuririle necesare: „Mintea, aplecându-se spre cele văzute, înțelege lucrurile potrivit cu firea, prin mijlocirea simțurilor. Și nici mintea nu e rea, nici înțelegerea cea după fire, nici lucrurile, nici simțurile. Căci acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Ce este rău atunci? Vădit este că patima asociată la înțelesul cel după fire, și deci ea poate să lipsească din cugetarea înțelesurilor, dacă mintea priveghează.”¹¹ Sau în cuvinte mai simple, Sfântul Maxim spune: Mintea vine în comunicare cu lucrurile văzute și, în general, sensibile ale acestei lumi prin mijlocirea simțurilor trupului. Această lucrare a minții se numește „înțelegere” (νόηση). Dar nici mintea nu e rea prin ea însăși, nici lucrarea ei de înțelegere, nici simțurile, nici lucrurile nu sunt rele, pentru că sunt făcute de Dumnezeu, Care le-a făcut pe toate „bune foarte”, după expresia Sfintei Scripturi. Atunci ce este acel ceva care face ca îndeletnicirea cu lucrurile acestei lumi să fie rea și vrednică de osândă? Patima care se vâra între lucrurile create și minte. Înțelesul sau înțelesurile în ele însele sunt firești. Patima este elementul adăugat care vine și întinează legătura firească și în ea însăși nepăcătoasă a minții cu lucrurile. „Altceva este lucrul, altceva înțelesul lui și altceva patima. Lucrul este de pildă: bărbat, femeie, aur și așa mai departe. Înțelesul (chipul) este amintirea simplă a ceva din cele de mai sus. Iar patima este iubirea nerațională sau ura fără judecată a ceva din cele de mai înainte. Deci lupta monahului este împotriva patimii.”¹² Sfântul Maxim face o distincție clară între lucrurile care există în afara minții și înțipăririle și simțirile pe care acestea le produc în minte. Lucru, minte, patimă – sunt diferite între ele. Lucrurile există în afara minții (de exemplu, omul, bărbatul, femeia etc.). Înțelesul este reprezentarea, imaginea care ia naștere în mintea ce ia act de aceste lucruri prin intermediul simțurilor. E ca imaginea ce se

¹¹ Ibid., II, 15, p.81-82

¹² Ibid., III, 42, pp.110-111

formează în aparatul fotografic, un lucru prins de obiectivul acestuia. Patima este poziția nerațională a omului față de acest lucru. Iar această poziție e nerațională, nefirească, nesăbuită, potrivnică funcționării firești a minții și legăturii normale pe care omul trebuie să o aibă cu lucrurile și cu persoanele acestei lumi. Și pentru a nu mai încăpea nici o îndoială și pentru a evita orice răstălmăcire a acestei teme, Sfântul stăruie în lămurirea scolastică, am zice, a gândului său. „Unele dintre gânduri sunt simple, altele complicate. Simple sunt cele nepătimașe. Iar compuse sunt cele pătimașe, ca unele ce constau din patimă și idee. Așa fiind, se pot vedea multe din cele simple urmând celor compuse, când încep să fie mișcate spre păcatul cu mintea. Să luăm, de pildă, aurul. În amintirea cuiva s-a iscat gând pătimaș despre aur, iar acest fapt l-a dus cu mintea la furt și la săvârșirea păcatului în cuget. Amintirii aurului i-a urmat deci îndată amintirea pungii, a lădiței, a vistieriei și cele următoare. Amintirea aurului era compusă, căci avea în ea patima. Dar a pungii, a lădiței și a celor următoare era simplă. Căci mintea nu nutrea nici o patimă față de ele. La fel stau lucrurile cu orice gând, cu slava deșartă, cu femeia și cu celelalte. Căci nu toate gândurile care urmează gândului pătimaș sunt și ele pătimașe, cum am arătat mai sus. Din acestea putem cunoaște care sunt înțeleșurile pătimașe și care cele simple.”¹³

În procesul legăturii dintre minte și lucrurile din afara ei avem doi factori: mintea pe de o parte, și lucrurile pe de alta. Avem adică legătura minte-lucruri. În cadrul acestei legături sau din aceste legături ia naștere în minte un înțeles. Acest înțeles este necompus și se numește în terminologia Părinților duhovnicești „înțeles simplu” (ψιλὸν νόημα), dezgolit de orice alt element, adică un înțeles fără nici un alt element în sine. Înțeleșurile de acest fel (idei, imagini, cugete, întipăririi etc.) sunt nepătimașe, adică firești, naturale, autentice, neîntinate de nimic străin sau nefiresc care ar putea să le facă necurate. Dar când la înțelesul unui anume lucru se adaugă și tonalitatea sau nuanța, de exem-

¹³ Ibid., II, 84, pp.97-98

plu, de iubire nefirească sau de ură nesăbuită, atunci avem înțelesul, dar și ceva în plus. Acest înțeles nu mai este unul simplu, cum am văzut mai sus, ci e un înțeles compus. Elementul care se adaugă și face acest înțeles, din simplu, compus este patima. Acest lucru îl spune Sfântul Maxim și în alt loc: „Înțeles pătimaș este gândul compus din patimă și înțeles. Să despărțim patima de înțeles și va rămâne gândul simplu.”¹⁴

Ceea ce face ca patima să fie ceva păcătos și bolnav în sufletul omului este faptul că patima îl îndepărtează pe om de mersul său firesc către Dumnezeu, Care este totul, și îl conduce la o adevărată rătăcire de la firea sa. Îl face să gândească și apoi să acționeze nefiresc. Patima constituie o deviație dezastruoasă a direcției firești, originare a omului către scopuri străine, diferite de cel unul și original. Din închinător al lui Dumnezeu, omul devine închinător al făpturilor, iar în profunzime, al propriului sine, fiindcă aici îl duce în cele din urmă devierea. Cinstește și se închină „zidirii în locul Ziditorului” (Rom. 1, 25), pentru că așa poate să-și satisfacă și să-și cinstească în mod liber propriile neputințe, și să-și satisfacă egoismul. Că așa stau lucrurile, Sfântul Mărturisitor o lămurește în plus în *Capetele theologice*: „Patima și firea nicidecum nu există împreună. Căci patima nu se arată împreună crescută cu rațiunea firii și nici firea nu se naște cu patima.”¹⁵ Patima nu e ceva firesc. Omul nu se naște cu patimi. Patimile constituie niște cancere ale minții care s-au adăugat ulterior, fiind un element infiltrat în firea noastră care din mâinile lui Dumnezeu a ieșit bună. Le introduce în firea noastră lucrarea noastră liberă, dar rău orientată. De aceea patima are acest caracter păcătos și, de aceea, omul este vinovat când este robit patimilor sale. Tocmai pentru că are acest caracter, patima îl face pe om necurat în comparație cu starea sa originală, peste care se adaugă un element parazit și distrugător, bolnav și purtător de moarte. „Necurăția sufletului constă în a

¹⁴ Ibid., III, 43, p.111

¹⁵ Sf. Maxim Mărturisitorul, *Capetele theologice*, VII, 28, Filocalia greacă, vol. 2, Athena, 1974.

nu lucra după fire – continuă cuviosul Părinte. Căci din aceasta se nasc în minte gândurile pătimăse (adică din lucrarea noastră neconformă cu firea). Și atunci lucrează după fire când puterile ei pătimitoare, adică iuțimea și pofta, rămân fără patimă în întâlnirea cu lucrurile și cu înțelesurile lor.”¹⁶ Și pentru că „nu se naște patimă fără un gând”, după cum foarte frumos observă Sfântul Marcu Ascetul¹⁷, întreaga atenție și interes al Sfinților Părinți se orientează spre gândurile și înțelesurile pătimăse și, în general, către împătımirea minții.

Când deci, potrivit cu cele arătate mai sus, se strecoară în lucrarea minții o oarecare patimă, atunci „mintea se amestecă cu patimile”, dobândește calitatea și caracterul patimii ce s-a strecurat, iar lucrarea i se determină de către patima care o stăpânește, ne spune Sfântul Nil, la care revenim [30], când vorbește despre lucrarea tulburată a minții. Aceasta a fost și pricina care ne-a determinat să facem această paranteză, sperăm folositoare. Acum vom continua înfățișarea învățaturii Sfântului nostru.

5. Alte caracteristici ale minții

Chiar dacă mintea alcătuiește expresia prin excelență a omului lăuntric, totuși nu ea definește omul întreg. Mintea este determinată de omul întreg, care ca întreg este ceea ce numim „persoană”, după cum am arătat deja. De aceea și este omul chemat *să-și îndemne mintea* [28]. Una dintre putințele osebite ale minții este cea *ec-statică*. În anumite condiții și cu anumite premise, mintea poate să *plece din trup și să se depărteze de toate gândurile care vin din simțire, din amintire sau din starea umorală* [62] și, mai ales, *să fie răpită întru înălțimea înțelegătoare* [53]. Reușita ultimă a minții este *cunoștința nematerială și fără formă* [69], precum și *cunoștința dumnezeiască și fințială* [74],

¹⁶ Idem, *Cele 400 de capete despre dragoste*, III, 35, FR 2 (1993), pp.109-110

¹⁷ Sf. Marcu Ascetul, *Despre legea duhovnicească*, c.180, FR 1 (1993), p.307

contemplarea cunoștinței dumnezeiești [86], având ca reușită maximă *a fi cu Dumnezeu* [90].

E lesne de observat cât de mare importanță are pentru luptătorul duhovnicesc *a trăi prin minte* [110], ceea ce nu e nimic altceva decât *plinătatea poruncilor* [2] și *dobândirea virtuții luptând până la sânge* [cf.136], ceea ce înseamnă ultima strădanie de a împlini voia lui Dumnezeu în viața sa.

Mai sunt câteva ultime elemente ce au legătură cu lucrarea minții, dar nu numai cu ea, și cu care încheiem expunerea învățăturii din „capetele” Sfântului Nil despre minte. Anume, acestea sunt:

6. Obișnuința, automatismul, „simțirea”

În cercul lucrărilor psihice (sufletești) și duhovnicești ale omului se cuprinde și *obișnuința* [42], deprinderea. Adică, dacă la început omul porcede la o acțiune în mod conștient și cu mult efort, în cele din urmă aceasta se face în mod automat. Omul pierde conștiința nemijlocită a săvârșirii acțiunii cu rezultatul dezangajării și eliberării unei energii sufletești și duhovnicești prețioase, astfel încât să poată face și ceva mai mult decât simple fapte mecanice. Iar această posibilitate e foarte prețioasă pentru om. Fără aceasta ar rămâne fără nici o nădejde infantil din punct de vedere psihobiologic. Acest fapt e cunoscut de fiecare. Rânduiei sau mai bine-zis legii obișnuinței i se subordonează și cele mai duhovnicești acțiuni ale omului, cum este rugăciunea [42]. Acțiunile de importanța rugăciunii pretind întotdeauna o atenție conștientă și o colaborare, adică o lucrare conștientă din partea minții pentru ca acestea să poată fi ale ei în mod responsabil, pentru a avea caracterul personal prin care devin cu adevărat duhovnicești, și nu mecanice. De aceea și automatismul și activitatea automată sau mecanicismul, necesare pentru ca activitățile psihobiologice ale omului să aibă rezultat, nu au întotdeauna nevoie de o atenție conștientă, de unde rezultă eliberarea minții. Aceste acțiuni mecanice, automate trebuie învinse atunci când acționează cu stăpânire

asupra minții, pentru a ajunge la o lucrare pur duhovnicească. Depășirea mecanicismului, a automatismului orb și a obișnuinței se realizează cu ajutorul *simțirii* [42], adică al conștiinței de sine, al sentimentului, cu conștiința, cu prezența obligatorie a minții și a atenției sale, ca și cum acea lucrare s-ar săvârși pentru prima dată. Sau în cuvinte mai simple: automatismul, în cazul lucrărilor curat duhovnicești, cum este rugăciunea, este depășit dacă încercăm să avem mintea noastră la lucrarea pe care o săvârșim. Tot ce se săvârșește cu simțire și conștient dobândește o valoare și o adâncime personală. Tot ce se face fără simțire, oricât de bun ar părea în afară, nu are nici o valoare ființială. De aceea, biruirea automatismului, a obișnuinței, este întotdeauna dureroasă, cu efort, obositoare. Reprezintă depășirea, biruirea firii noastre celei de-a doua, a acționării din obișnuință, a obișnuinței. Este înfăptuirea unei *obișnuințe nepătimașe*, ca să vorbim în termenii Sfântului nostru, a unei obișnuințe sfințite, fără absența conștiinței, a unei neîncetate dragoste generatoare de căldură și a *iubirii desăvârșite* [53]. Despre *simțire* vom avea prilejul să vorbim mai pe îndelete într-un capitol următor, unde își are locul.

CAPITOLUL II

RUGĂCIUNEA ȘI VIAȚA DUHOVNICEASCĂ

O temelie și un cerc de aur

Rugăciunea este o lucrare duhovnicească. Dar ea nu este autonomă și independentă de restul vieții duhovnicești a omului. Este expresia, după cum ne spun „capetele”, atât a ceea ce suntem, cât și a ceea ce trebuie să ne îngrijim să fim, în strădania noastră de a ne apropia de Dumnezeu, pentru a trăi întru El, într-o continuă împărtășire de El. De aceea, Sfântul Nil accentuează în fiecare cap, fie direct, fie implicit, trebuința de a *curăți* sufletul [2] de toată întinăciunea duhovnicească, de a-l liniști și înmuia, printr-o cultivare sistematică a virtuții și printr-o neîntreruptă și necurmată înaintare întru sfințenie, deoarece s-a *sălbăticit* [5] duhovnicește.

Pentru ca cineva să se poată izbăvi de starea sa păcătoasă și să treacă la o stare a vieții și viețuirii virtuose, este de trebuință, în afara altor mijloace pe care Biserica le are la dispoziție, să se roage [39] sau, mai bine-zis, să se roage neîncetat, cerând mereu ajutorul lui Dumnezeu, înaintând tot mai mult în *dumnezeiasca stare de rugăciune* [53], după cum o numește Sfântul, care înseamnă o împărtășire continuă și o legătură vie cu Dumnezeu. Pentru că fără harul lui Dumnezeu nu se dobândește nimic. Nici cea mai mică virtute. Iar semnul autenticității rugăciunii este acesta: rugăciunea să constituie, pe de o parte, un mijloc de dobândire a oricărui chip al virtuții, iar pe de altă

parte, să fie expresia unei vieți virtuozose. De aceea și rugăciunea, în toate formele ei de exprimare, reprezintă punctul de plecare de aur pentru noi deschideri către spațiul duhovnicesc, pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu, având ca rezultat o mai profundă înduhovnicire a rugăciunii și o sporire a calității sușului ei. Prin urmare, înaintarea în virtute, în general, și în orice formă de exprimare a ei, în special, înseamnă o înaintare și în rugăciunea însăși. Mai multă rugăciune înseamnă, din acest motiv, o mai mare înaintare în virtute. Și mai multă virtute înseamnă o mai adâncă și mai adevărată rugăciune. Cu adevărat un cerc de aur!

Dar dobândirea virtuții înseamnă o lucrare sistematică și ostentitoare în cele dinlăuntrul nostru. De aceea, în acest capitol vom încerca să cercetăm modul în care Sfântul Nil vede în „capete” sfânta luptă și sfânta străduință pentru înaintarea în viața noastră duhovnicească.

I. LEPĂDAREA DE SINE CA PREMISĂ NEGATIVĂ A RUGĂCIUNII CURATE

Un element fundamental accentuat foarte mult este acțiunea hotărâtă la care trebuie să se dede cel care dorește cu adevărat să facă o curățire „din rădăcină” a terenului său. Această acțiune se exprimă printr-un cuvânt: *lepădarea de sine*.

Firea noastră este necurată din pricina păcătoșeniei noastre și a patimilor noastre [2, 5, 40, 63]. Urmarea principală a acestei necurății a sufletului este întunecarea lui. Omul care e astfel întunecat nu știe esențialmente nici ce este corect, nici ce îi este cu adevărat de folos [31, 32]. Adesea noi credem că e drept și de folos cutare lucru, și îl urmărim în tot felul, și îl cerem chiar cu durere de la Dumnezeu. Experiența însă arată că adesea greșim. Stricăciunea noastră este de așa fel, încât la sfârșit, chiar cele mai sfinte și mai anevoioase lucruri sau lucrări din viața

noastră se poate să le transformăm, dacă nu luăm aminte, în instrumente umile ale scopurilor noastre egoiste. Sfintele lacrimi, de exemplu, care sunt *înlăturarea patimilor* [7], adică un mijloc de pază față de patimile noastre și de îndepărtare a lor, pot ele însele să devină instrumente ale patimii! Același lucru se poate întâmpla și cu rugăciunea. E cu puțință ca ea să se transforme în căutare a laudei oamenilor [41], degenerând într-un instrument umil al patimii. De aceea, prima datorie a omului e să se lepede de sine însuși, mai ales de voile sale firești, care *nu se acoperă întru totul cu voia lui Dumnezeu* [31, 89]. Și îndeamnă Sfântul: *Plecând, vinde-ți averile și le dă săracilor și, luându-ți crucea, leapădă-te de tine* [17]

Lepădarea de sine cuprinde și trupul, și *cele care aduc desfătare cortului* [152], adică cele plăcute trupului, care este trecător ca un cort, având caracterul provizoratului în comparație cu casa cea statornică. *Nimic să nu iei de la trup* [128], sfătuiește Sfântul Nil pe omul duhovnicesc. Deoarece omul care are ca sursă și generator al acțiunilor sale dorințele trupului va genera în jurul său un nor întunecat care-i va întuneca rugăciunea și, în continuare, întreaga sa viață duhovnicească. Trupul, cu necurăția care-l caracterizează, cu neputința sa de a se opune presiunilor și zvâcnirilor sale psihobiologice, are nevoie să fie ținut în frâu, și nu lăsat în voia sa. Neorânduiala trupului, când sporește datorită lipsei înfrânării și a stăpânirii de sine, alungă liniștea și pacea din suflet și instaurează în el confuzia și întunericul. De aceea, un mijloc foarte eficient contra „neorânduiei” este tăgăduirea sau lepădarea de sine.

Pentru trup și nevoile lui să ne încredințăm lui Dumnezeu. Această încredere va duce la o apropiere, astfel încât și cererile noastre duhovnicești le vom putea încredința aceleiași griji iubitoare a lui Dumnezeu [129].

Așadar lepădarea de sine le cuprinde pe toate [27], și pe cele legate de trup, și pe cele legate de suflet, câtă vreme acestea pot să constituie pricini ale patimilor. De aceea, Sfântul accentuează: *Lepădându-te de trupul și sufletul tău, trăiește prin minte*

[110]. Împotrivirea ne pândește de peste tot și singura siguranță o reprezintă viețuirea „după minte”, adică duhovnicește și potrivit cu Dumnezeu.

Lepădarea noastră de sine trebuie să se exprime mai ales ca:

A. LEPĂDAREA PATIMILOR NOASTRE

În capitolul precedent ne-am silit să lămurim înțelesul patimii. De aceea nu mai e necesar să repetăm aici cele spuse. Dar ceea ce poate că trebuie adăugat sunt următoarele:

Patimile, ca stări negative înlăuntrul nostru, constituie elemente adăugate firii noastre. Îi sunt străine. Constituie o deformare a frumuseții originare a sufletului nostru și o alterare a bunătății sale constitutive. Patimile, în acest înțeles, nu provin de la Dumnezeu, ci din propria noastră stricăciune. E nevoie acum de o lămurire în plus. Patimile despre care vorbește Sfântul nostru în „capete” sunt patimile *nefirești*, deoarece există și patimi *firești* ale sufletului și care trebuie convertite în puterile sale pozitive. Mai precis, puterile pătimitoare ale sufletului pot deveni fie negative, fie pozitive, corespunzător patimii care le va însufla energia. Puterile pătimitoare ale sufletului (aici „pățimitor” nu are sens opus lui „activ”, ci supus patimii, pătimirii, influenței) sunt poftele, mânia, iușimea etc., care pot fi fie negative, fie pozitive.

Dar în „capete” Sfântul Nil nu ne vorbește despre patimile pozitive ale sufletului. Pentru ca acest aspect să fie mai ușor de înțeles, dăm un text din Sfântul Ioan Damaschin: „Dacă în partea irascibilă este dragoste și iubire de oameni și în poftă, curăție și întreagă-înțelepciune, gândul este luminat. Dacă însă în partea irascibilă este ură de oameni și în poftă, desfrânare, gândul este întunecat. Deci gândul atunci este sănătos și cumpătat și luminat, când are patimile supuse și contemplă duhovnicește rațiunile zidirilor lui Dumnezeu și e înălțat către fericita și Sfânta Treime. Iar iușimea atunci se mișcă potrivit cu firea când iubește pe toți

oamenii și față de nici unul nu are vreo întristare sau pomenire de rău. Iar pofta atunci se mișcă potrivit cu firea, când omoară patimile prin smerită cugetare și înfrânare și sărăcie, adică plăcerea trupului, dorința de avere și de slavă trecătoare, și s-a întors spre dragostea dumnezeiască și nemuritoare.”¹ Sfântul Nil nu vorbește deci de latura pozitivă, ci de cea negativă a patimilor, adică de transformarea sau folosirea negativă a puterilor sufletului de către patimi, care fac sufletul necurat și, prin urmare, nepotrivit pentru rugăciune.

În acest punct, Sfântul nostru îl urmează pe marele Apostol Pavel, care ne vorbește adesea și în multe feluri de „dezbrăcarea” sau „lepădarea” omului vechi, a sinelui nostru păcătos: „Dezbrăcându-ne de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui...” (Col. 3, 9). Scriindu-le creștinilor să alunge din relațiile dintre ei minciuna, subliniază trebuința de a lepăda izvorul ei, care este tocmai „omul cel vechi”. Iar altundeva Sfântul Apostol adaugă: Ceea ce ați învățat despre Hristos și despre legătura voastră cu El înseamnă, înainte de toate, „să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare” (Ef. 4, 22). Adică, adevăratul creștin scoate și aruncă de la sine haina cea murdară numită „om vechi”. Așa poate să vină într-o adevărată legătură cu Hristos. Și pentru că „omul vechi” nu e ceva exterior, ci însuși sinele nostru desfigurat de păcat, „lepădarea” sau „dezbrăcarea” de el reprezintă lucrarea de lepădare de sine, de tăgăduire a sinelui nostru însuși, așa cum este el desfigurat. Mai este încă și ștergerea patimilor adăugate în timp, care îi schimbă înfățișarea și îl strică, și deci reîntoarcerea la înfățișarea originală ce a ieșit din mâinile Ziditorului sau, mai precis, la cea pe care ne-a dăruit-o în „baia nașterii din nou”, la Sfântul Botez, dar pe care am întinat-o.

Care sunt patimile acestea?

Sfântul Nil ne vorbește despre câteva, astfel încât să putem avea o oarecare imagine despre ele. De exemplu: desfrâ-

¹ Sf. Ioan Damaschin, *Cuvânt de suflet folositor*, FR 4 (1994), pp.210-

narea, iubirea de arginți, pomenirea răului [51]. Aceste patimi, precum și destule altele care apar în continuare, sunt fie patimi *trupești*, deoarece se manifestă mai ales prin trup (desfrânarea, îmbuibarea ș.a.), fie patimi *sufletești*, adică patimi ale părții iraționale (necuvântătoare) a sufletului, despre care s-a vorbit în capitolul precedent.

Când aceste patimi îl stăpânesc pe om, îi întunecă mintea și nu-i mai îngăduie să se miște „rațional” (cuvântător), adică potrivit cu misiunea sa, ci irațional și, în consecință, potrivit lucrării și scopului funcționării minții, iar când lumina minții a fost întunecată, e ușor să ne dăm seama care va fi rezultatul. „Orb pe orb de va povățui, amândoi vor cădea în groapă” (Mt. 15, 14), precum zice Domnul. Dacă mintea oarbă povățuiește restul orb al sinelui său, vor cădea împreună într-o groapă, în prăpastia pierzaniei la un loc.

Altă patimă la care se mai face referire este slava deșartă [74, 148], care întinează curăția rugăciunii. Adică, în timp ce rugăciunea este o lucrare sfântă și trebuie să se săvârșească dintr-o adâncă dorire de părtășie cu Dumnezeu, se poate ca din cauza slavei deșarte să ajungă un umil mijloc de slujire a sinelui nostru [41]. La fel se întâmplă și cu lacrimile dacă nu luăm aminte, al căror singur izvor trebuie să fie străpungerea și zdrobirea [8]. Legată de slava deșartă este și grija de a plăcea oamenilor [41] și bucurarea de slavă [148], adică bucuria și mulțumirea ce vin din slava oamenilor. Ura și pomenirea răului sunt patimi adesea foarte greu de deosebit una de alta. Nici ele nu trebuie să aibă vreun loc în viața noastră [21, 22, 103, 104]. Bucuria de a vorbi, de a flecări [148], mulțumirea pe care o resimți vorbind sau ascultând multe, mai ales lucruri lumești, materiale și stricăcioase, este o patimă și trebuie și ea deșădăcinată, pentru că distruge pacea sufletului. La fel și mânia [12, 24, 25, 26] și furia [51] care tulbură pe om și clatină mintea, făcând-o să nu mai gândească drept.

Ușor intră în suflet și cugetarea înaltă, imaginea, ideea măreață despre noi înșine și despre cele care nu sunt ale noastre, ci darurile lui Dumnezeu, care ne sunt dăruite ca ajutor

spre mai multă străpungere și zdrobire la rugăciune [7, 8]. În sfârșit, va trebui dusă lupta și cu minciuna, care este legată de jurământ, care în afara faptului că e interzis (cf. Mt. 5, 34-37), duce la chiar încălcarea lui și la terfelirea adevărului [127].

Patimile însă nu vor putea fi războite cu vreun rezultat durabil dacă nu e lovită rădăcina lor, aflată în partea irațională a sufletului. De aceea, Sfântul spune: *Înarmându-te împotriva mâniei, nu primi niciodată nici pofta, căci aceasta dă mâncare mâniei; iar mânia tulbură ochiul minții, întinând starea rugăciunii* [27]. Această observație a Cuviosului e foarte importantă, deoarece arată drumul corect spre războirea cu rezultate a patimilor, adică duce la rădăcina lor. Dacă nu se conștientizează faptul că rădăcina mâniei este pofta, atunci îndemnul „Nu vă mâniați!” duce la un moralism sec ce ignoră adevărul despre om și, de aceea, nu poate să înrăurească viața noastră duhovnicească. Scara ce se desprinde din cele de mai sus e foarte vrednică de atenție:

- Pofa
- Mânia
- Tulburarea ochiului minții
- Distrugerea „stării de rugăciune”

Înfrânarea părții poftitoare înrăurește direct calitatea rugăciunii. Libertatea părții poftitoare de patimile care îi strică fireasca ei curăție duce la liniștea ochiului minții, iar aceasta, la rândul ei, la o rugăciune netulburată și limpede ca cristalul.

B. LEPĂDAREA GÂNDURILOR PĂTIMAȘE

Modul de luptă duhovnicească la care ne-am referit mai sus (dacă îl luăm separat, deși în realitate nu poate fi separat de întreaga luptă duhovnicească) nu epuizează întreaga lucrare duhovnicească. De aceea, Sfântul Nil accentuează: *Cel ce vrea să se roage cu adevărat trebuie nu numai să-și stăpânească mânia și pofta, ci trebuie să ajungă și afară de orice înțeles pătimăș* [54]. Cu aceste cuvinte este accentuată importanța pe care o are

strădania ce trebuie depusă atât pentru partea rațională a sufletului, mintea, cât și pentru cea irațională (mânia, pofta, voința). Lupta aceasta constă în îndepărtarea minții de orice *înțeles pătimăș*, adică de orice gând, de orice idee întinate de vreo patimă. Aici însă lupta se dă mai cu greutate, deoarece intrăm în zona în care se cere multă duhovnicie și, mai ales, luminarea lui Dumnezeu, pentru a se face deosebirea între înțelesurile pătimășe (și de aceea, compuse) și cele nepățimășe (și de aceea, „simple”). Ce înseamnă termenul „înțelesuri pătimășe” și ce înseamnă „înțeles simplu”, am văzut în capitolul precedent, în care am vorbit despre acestea pe larg, într-un paragraf oșebit.

Am arătat acolo că *nu există patimă fără gând*. „Căci dacă mintea nu ar fi luat-o înainte, trupul nu i-ar fi urmat”, spune preaînțeleptul Sfânt Marcu Ascetul. Adică, în cele din urmă, patima constituie ceva care, pentru a intra în suflet, are nevoie de acceptul minții. Are nevoie de conștientizare pentru primirea ei. Alta e problema patimii înrădăcinate deja în suflet și ajunsă a doua fire, când lucrează fără aprobarea părții raționale, care este înrobătă patimii și nu poate să se împotrivească. Și, de regulă, aceste patimi acționează fără ca omul să-și mai dea seama, să conștientizeze lucrarea lor. De aceea, primirea înțelesurilor pătimășe înseamnă în cele din urmă robie, întunecare sau orbire a ochiului minții, având ca rezultat păcatul, fapt ce la început părea o glumă, de neimaginat sau nevrednic de atenție, ori dimpotrivă, îngrozitor și înfricoșător. Și, cu siguranță, cu totul nepotrivit pentru un om duhovnicesc, o înjosire a chipului lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie cu orice jertfă ca mintea să fie *în afara oricărui înțeles pătimăș* [4]. Aceasta înseamnă ca omul duhovnicesc să-și urmărească mintea și lucrarea ei în așa fel, încât să funcționeze curat, fără elemente străine care, pe măsură ce se amestecă în lucrarea ei, o fac să nu mai funcționeze firesc și, prin urmare, după Dumnezeu și pentru Dumnezeu.

După cum am arătat, *mintea se amestecă cu patimile* [30]. Mintea dobândește calitatea patimilor care se instalează în ea, își pierde curăția sa firească și devine pătimășă. Aceasta reprezintă

o asemenea îndeletnicire și povară pentru minte, încât nu poate să „refuze” patima, nu poate să se ridice și să se înalțe spre cele de sus, fie pentru că este ocupată cu războiul dus împotriva ei, fie pentru că este robită, aflându-se sub un jug greu.

Patimile părții necuvântătoare „îngreuiază” mintea, care din această pricină își pierde subțirimea și ușurința de mișcare, încât nu mai poate zbura în înălțimile duhovnicești ale rugăciunii *ca un pui de vultur ce se urcă la înălțime* [82]. Și gândurile pătimase, de asemenea, fac mintea incapabilă să se miște către principala sa lucrare. *Nu poate cel legat să alerge, nici mintea ce slujește patimilor nu poate vedea locul rugăciunii duhovnicești. Căci este trasă și purtată de înțelesul pătimăș și nu va avea o stare neclintită* [72].

La ce trebuie să luăm aminte pentru a feri mintea de gândurile pătimase sau, mai precis, pentru ca gândurile noastre să nu devină pătimase? Sfântul Nil ne recomandă să ne orientăm atenția spre următoarele elemente:

a) *Nepuțința minții prin care „este furată”* [44]. Mintea noastră este furată cu ușurință de felurite gânduri furișate și își uită principala sa lucrare. Acest lucru dovedește imaturitate duhovnicească și moliciune. Și chiar de s-ar ruga un astfel de om, o va face doar ca o lucrare exterioară, mintea fiindu-i altundeva. Iar înfățișarea exterioară a rugăciunii este doar ceea ce *înfrumusețează cortul din afară* [44].

b) *„De obicei mintea este mult răpită de amintire”* [10, 45]. Amintirea, memoria înfățișează minții imagini, înțelesuri, sentimente și altele, pe care le păzește în domeniul ei. Dar în acest fel mintea se împrăstie, încetează să mai fie adunată la lucrarea rugăciunii și își urmărește amintirile. Astfel își pierde puterea pe care o dă rugăciunea și ajunge „bucuria dracilor” sau a patimilor.

c) *În minte, nu rareori, intră „gânduri protivnice”* [81], care sunt opuse lucrării sfinte a rugăciunii, dacă nu sunt războite în mod potrivit.

d) *„Grijile și gândurile”* [9], mai ales *continue* [71] și în special pentru lucruri materiale, *tulbură și neliniștesc* [9] omul lăun-

tric și îl fac să piardă dispoziția de luptă. Îi răpesc puteri prețioase și timp, pe care ar trebui să le afierosească principalei sale lucrări.

e) *Păzirea amintirii*. Fiind vorba de amintire, trebuie să nu uităm că ea poate să se pună în acțiune fie de la sine, fie printr-o influență exterioară rea. Tezaurul ei este inepeizabil. Poate să aducă în minte *sau închipuiri de ale lucrurilor de odinioară sau griji noi sau fața celui ce te-a supărat* [46]. Dar printr-o asceză dusă cu răbdare și cu o atenție neadormită este cu putință să fie adusă și memoria la locul ei, ca să *nu le mai înfățișeze pe ale sale* în vremea rugăciunii, fiindcă în vremea ei orice alt gând trebuie să se uite din tărâmul minții. Adică trezvia și privegherea sufletului pot să readucă amintirea la locul ei. Să nu uităm că Dumnezeu e întotdeauna gata să ne ajute la lucrul rugăciunii, mai ales prin Sfinții Săi Îngeri, care sunt gata să ne însoțească și să ne ajute în orice greutate, provenită fie de la vrăjmași, fie de la noi înșine.

f) *„Stai la straja ta”* [70] așadar, când schimbările trupești, de exemplu, îți stârnesc gânduri, înțelesuri sau imagini sau orice altceva în minte, fie provenite din firea neorânduită, fie din lucrarea vrăjmașului. În strădania aceasta de atenție și pază sunt de ajutor osebit următoarele [43]:

1. **„adunarea minții”**, adică chibzuiala și strângerea, concentrarea minții, împreună cu:

2. **„evlavia”**, o adâncă cinstire și frică de Dumnezeu.

3. **„străpungerea”** (κατάνυξις), adâncă zdrobire, umiliciune și întristare a sufletului, unită cu:

4. **„durere întru mărturisirea păcatelor”**, cu alte cuvinte adâncă durere pentru păcatele săvârșite pe care le mărturisește sufletul cu smerenie și cu simțire. În sfârșit, ajută și:

5. **„suspinele nevăzute”**, suspinele tainice ale inimii, care constituie rugăciunea ei tăcută, cu loviri și durere în loc de cuvinte.

Toate aceste cinci elemente, atât separat, cât și împreună, alcătuiesc o stare lăuntrică în care nu se mai pot afla elemente negative, precum sunt patimile despre care vorbim aici, și mai

ales înțelesurile pătimășe, neaflându-și locul în această stare.

g) „*Ideile simple*” – „*vederi de-ale lucrurilor*” [57]. După războiul împotriva gândurilor și ideilor împătimate sau, mai corect spus, în paralel cu lupta împotriva gândurilor împătimate, trebuie să se depună strădania de a fi depărtate de minte și *ideile simple*, adică acele elemente neutre care *dau formă* și îndeletnicire minții prin prezența lor, chiar dacă nu sunt păcătoase. *Idei simple* sunt înțelesurile lucrurilor, goale de orice alt conținut, care ar putea să le facă întinate și primejdioase pentru minte. Idei ca, de exemplu, pom, floare, pasăre, râu ș.a., față de care mintea nu are o dispoziție poftitoare, pot să constituie o piedică în calea rugăciunii curate. Ideilor simple li se mai pot adăuga și *vederi de-ale lucrurilor*, care sunt rațiuni ale lucrurilor. Le-am putea numi idei, înțelesuri ale ideilor. Această vedere poate preocupa mintea. Să fim mai concreți: o problemă legată de învățarea teoretică nu este păcătoasă. O compoziție muzicală care preocupă mintea muzicianului nu este păcătoasă. Dar chiar aceste lucruri neutre, care în ele însele poate că sunt și frumoase și importante, pot să preocupe mintea în vremea rugăciunii. Și în timp ce preocuparea minții cu aceste lucruri în alt răstimp e ceva absolut fără păcat, în vremea rugăciunii însă îndepărtează mintea de lucrarea ei principală. Se interpun între minte și Dumnezeu. Și astfel, în cele din urmă, nu se mai săvârșește rugăciunea. Faptul că gândurile care au preocupat mintea nu sunt păcătoase nu-i folosește cu nimic, deoarece rugăciunea nu s-a mai săvârșit, așa cum credea că a făcut. Îndepărtarea ideilor simple și a vederilor din minte are înțelesul că nici o creatură și nimic altceva în afară de Dumnezeu și minte nu trebuie să se afle în locul tainicei lor întâlniri, deoarece atunci ia naștere o îndepărtare (από-σταση = apostazie) între Dumnezeu și om, pentru că îi separă ceva aflat între ei. Acest proces îl va limpezi un exemplu din viața noastră zilnică. Când vorbim cu cineva și nu suntem atenți la el, dacă în acel moment nu avem mintea la el, ci altundeva, în realitate nu comunicăm cu el, chiar dacă trupește suntem înaintea lui. Acest lucru se petrece și în rugăciune. *Împrăștierea* la rugăciune sunt

produse atât de gândurile împătimate, cât și de *ideile simple* și de *vederi*. Și, în timp ce e cu putință să nu avem la rugăciunea noastră gânduri păcătoase, putem fi totuși înșelați de gândul că ideile care sunt *simple* nu sunt păcătoase și, prin urmare, să fim târați de la lucrarea rugăciunii și să dăm greș.

h) „Nepătimirea” minții [56]. Prin curățirea minții de toate gândurile împătimate și de tot ce e păcătos, mintea este condusă la nepătimire, spune Sfântul Nil. Ne face însă atenți la un lucru. Nepătimirea nu este încă rugăciune! Lucrarea încă nu s-a isprăvit! Nepătimirea constituie o stare fericită și o binecuvântată premisă pentru rugăciunea duhovnicească. Dar altceva este nepătimirea, și altceva rugăciunea. Rugăciunea este o lucrare care continuă și dincolo de nepătimire. Rugăciunea începe acolo unde se termină nepătimirea. Pentru a fi mai limpezi, putem folosi următoarea imagine. Vreau să pun într-un vas apă curată. Curăț vasul pe dinafară, îl golesc, îl curăț bine și înăuntru și astfel, gol și curat, este pregătit ca să iau apa de la izvor. Faptul că îl am gol și curat nu înseamnă că am deja și apa în el. Trebuie să îl și umplu. Abia după ce am turnat apa în vas pot spune că am terminat lucrarea. Faptul că am mintea curată de tot lucrul pe care nu-l vrea Dumnezeu nu înseamnă că m-am și rugat. Tocmai acum trebuie să realizez această sfântă legătură și părtășie cu El. Desigur că în viața duhovnicească lucrurile nu stau exact așa ca în operațiunea mecanică de golire, curățire și umplere a unui vas cu apă. Totuși, devine mai ușor de înțeles ceea ce a vrut Sfântul nostru să ne spună. Și pentru a înțelege mai bine ce înseamnă pentru Sfântul Nil „golirea vasului”, curățirea și nepătimirea minții, ne oferă câteva elemente în legătură cu această stare a minții. Pentru a fi nepătimașă, mintea trebuie să fie:

1. „săracă și nematerială” [119], goală de orice înțeles, pătimăș sau nu. Adică să fie cu desăvârșire săracă pentru a o putea îmbogăți Dumnezeu cu negrăita Sa prezență.

2. „neîmprăștiată” [118], liberă de toată grija pentru orice lucru.

3. „lipsită de orice simț” [120], neinfluențată de ceea ce

simțurile trupești îi aduc, de ceea ce amintirea îi înfățișează, de ceea ce vrăjmașii îi strecoară, străină de tot ce aparține lumii, de tot ce nu e Însuși Dumnezeu. Fără simțire față de toate câte sunt, pentru a fi doar cu „Cel ce singur este cu adevărat, Dumnezeu”.

4. „fără formă” [68, 69] sau *fără chipuri și formă* [116, 117]. Aceasta înseamnă ca mintea să fie *imaterială*, precum spune altundeva [67], adică mintea să fie doar ceea ce este ea, fără ca prezența în ea a lucrurilor acestei lumi sau a oricărui lucru material să o facă *materială*. Mintea *fără formă* este același lucru cu mintea *săracă*.

Aceste caracteristici ale minții arată singure încotro trebuie să țintească luptătorul duhovnicesc, astfel încât să plinească premisele necesare pentru rugăciunea duhovnicească, precum o vrea Sfântul Nil.

Cu cele arătate mai sus am văzut lucrarea negativă ce trebuie săvârșită în suflet prin lepădarea de sine, cu „nu”-ul pe care trebuie să-l poată spune în toată vremea și ceasul sinelui său luptătorul duhovnicesc. Această lucrare constituie, dacă o numim așa, curățirea ogorului sufletului de orice împiedică sau nu ajută la înălțarea sa către cer. Acum este timpul să vedem și latura pozitivă a luptei, adică ce trebuie să aibă în sufletul său cel ce se roagă în locul celor pe care le-a îndepărtat sau trebuie neapărat să le îndepărteze.

II. VIRTUTEA CA PREMISĂ POZITIVĂ A RUGĂCIUNII CURATE

A doua parte, pozitivă, a pregătirii minții și cea mai sigură exersare a ei pentru lucrarea sfântă a rugăciunii este dobândirea virtuții, în general, sau a virtuților fiecare în parte, în special. Sfântul nostru folosește în acest punct o foarte frumoasă imagine, aceea a „tămâiei bine mirositoare”, a livanului înmiresmat, despre care se vorbește în Vechiul Legământ, în cartea Ieșirii (30, 34). Pentru a avea spre folosință tămâie bună,

potrivită cu sfânta slujire liturgică, legea lui Moisi rânduia ca amestecul să fie făcut din livan curat ca lacrima, din casie, din onix și din stactie (materii aromate deosebite), în părți egale din fiecare. Dar ceea ce rânduia Legea are un înțeles mai adânc și mai duhovnicesc, spune Sfântul Nil. Pentru ca tămâia obținută să fie bine mirositoare și potrivită pentru sfânta sa întrebuințare, trebuie să fie folosite materiile de mai sus în aceeași proporție. Când, mai apoi, această tămâie va fi folosită la vremea slujirii, se va desface în focul din altarul tămâierii și va deveni un nou-raș înmiresmat, suindu-se către cer ca o bineplăcută jertfă către Domnul „întru miros de bună mireasmă”. Acest lucru se săvârșea potrivit cu rânduielele din Lege. Dar același lucru se petrece și cu rugăciunea care, ca o tămâie tainică, se suie la cer. Această tămâie este, trebuie să fie alcătuită din materii aromatice duhovnicești mult superioare celor ce alcătuiesc tămâia materială. Cele care alcătuiesc „tămâia bine mirositoare” duhovnicească sunt *pătrimea virtuților*, adică virtutea în cea mai desăvârșită expresie a ei. Cele patru virtuți fundamentale din care decurg și toate celelalte – și vom vorbi mai jos despre ele – fac mintea statornică și aptă de a se potrivi cu lucrarea unică a rugăciunii, care este lucrarea ei prin excelență [35]. Există însă în om, precum am văzut și vom vedea și mai jos, multe elemente trădătoare, iar în afara sa multe elemente vrăjmașe capabile să rătăcească mintea lipsită de apărare și să o ducă la nereușită în rugăciune. Virtutea însă, în plinătatea ei, constituie un mijloc sigur de curățire a sufletului și de împuternicire și statornicire a minții în sfânta ei strădanie. În plus, virtutea o face aptă de a primi în sine *starea rugăciunii* sau să se găsească în *starea de rugăciune* [2, 27].

A. LĂMURIREA NOȚIUNII DE „VIRTUTE”

Ce este însă virtutea? În esență este *plinătatea poruncilor* [2], adică împlinirea, lucrarea poruncilor lui Dumnezeu de la un capăt la celălalt, precum se cuvine acestora, și de aceea o

nouă stare se izvodește în suflet din împlinirea voii dumnezeiești. Acest lucru îl stabilește Sfântul nostru în două feluri, unul negativ și unul pozitiv.

Câtă vreme nu te-ai lepădat de patimi, ci mintea ta se împotrivește virtuții și adevărului, nu vei afla tămâie bine mirositoare în sânul tău [141]. Modul negativ de împlinire a voii dumnezeiești este, după Sfântul Nil, *lepădarea de patimi*, despre care deja am vorbit. Starea de *împătımire* face mintea *potrivnică virtuții*. Mintea plină de patimi, robită patimilor, nu simte mulțumire față de virtute și adevăr. Și tocmai de aceea nu poate să se roage în mod bineplăcut lui Dumnezeu. Modul pozitiv este exprimat cu următoarele cuvinte: *Dorești să te rogi? După ce te-ai mutat din cele de aici, petrecerea să o ai de-a pururi în ceruri. Nu simplu cu cuvântul gol, ci cu fapta îngerească și cu o cunoștință tot mai dumnezeiască* [142]. Potrivit cu aceste cuvinte ale Sfântului, virtutea este o stare duhovnicească lăuntrică. O stare care, atunci când omul se află în ea, îl face cu adevărat să se mute de la pământ la cer, să se mute în tărâmul lui Dumnezeu cu cugetul și cu întreaga sa lume lăuntrică. Nu mai trăiește pe pământ și pentru pământ, ci în cer și pentru cer. Trupește, desigur, se află pe pământ, dar deja aparține cerului ca un „om ceresc”. Iar aceasta nu doar din când în când, în clipe de entuziasm și cutremur lăuntric, puternice desigur, dar trecătoare, ci „pentru totdeauna”, mereu. Nu doar cu simțirea, nu doar cu cuvinte frumoase și găunoase, nu doar cu grăire înfrumusețată, adică un deșert și ieftin „cuvânt de folos” despre cele cerești. Ci cu toată conștiința pe care o implică o astfel de îndeletnicire, cu „fapta îngerească”, care înseamnă împlinirea voii dumnezeiești, care-l face pe om înger pământesc. Iar ceea ce se naște în om ca o stare duhovnicească statornică, rezultată din neîncetata și continua împlinire a poruncilor dumnezeiești, este virtutea. Ceea ce omul devine atunci când își leapădă patimile și astfel își eliberează mintea, cea mai nobilă parte a ființei sale, iar mintea de acum e în deplină armonie cu adevărul lui Dumnezeu, aceasta este virtutea pe care Dumnezeu o așteaptă

de la om. Cu alte cuvinte, puțința de a întrupa voia lui Dumnezeu și a o transpune în fapte și în lucrări sfinte, atât în inima, cât și în viața exterioară a omului, aceasta este virtutea.

B. PĂTRIMEA VIRTUȚILOR

Sfântul Nil așază înaintea „capetelor” o mică introducere. În aceasta, vorbind despre virtute, Sfântul se referă la *pătrimea virtuților* (τετρακτὸν τῶν ἀρετῶν), în timp ce în „capete” vorbește despre *tetrada virtuților* [1]. Notăm, mai întâi, că numărul, în sensul lui strict matematic, are foarte puțin de a face cu esența problemei virtuților, deoarece virtutea nu e o chestiune de cantitate, ci de calitate (vezi 151). Prin urmare, nu e vorba de neatenția din partea autorului „capetelor” prin folosirea alternativă a termenilor *pătrime* și *tetradă*, care de fapt înseamnă și nu înseamnă același lucru. Esența este una, dincolo de orice cantitate: desăvârșirea întru virtute. Acest înțeles îl are folosirea în legătură cu virtutea a cuvintelor *tetradă* sau *pătrime*. Adică, nevoitorul duhovnicesc trebuie să aibă fiecare virtute la o măsură desăvârșită, dar nici să nu-i lipsească vreuna. Trebuie să le aibă pe toate. Cu aceste cuvinte premergătoare, să cercetăm acum termenii de mai sus cu mai multă atenție.

Ce înseamnă *pătrime*? Literal, el însemna tetradă. Dar înțelesul special al cuvântului este numărul 10, care rezultă din adunarea primelor patru numere: $1+2+3+4=10$. Unii dintre grecii vechi, precum pitagoreicii, dădeau acestui număr un sens mistic, care avea legătură cu creația lumii. Sfinții Părinți au luat acest cuvânt și i-au dat alt sens, l-au încărcat cu un conținut sfânt și duhovnicesc, și de acum creștinesc. Au numit, așadar, *pătrime* (tetradă) a virtuților patru virtuți fundamentale care constituie expresia desăvârșirii duhovnicești și care sunt virtuți-maici, cum le vom numi, din care provin toate celelalte. Cu diferența, desigur, că în viața duhovnicească nu există o cauzalitate absolută și o succesiune mecanică, oricât ar avea trebuință mintea noas-

tră de o metodologie pentru a înțelege ceva în problema virtuții, care adeseori impune o terminologie și o expunere metodică a învățaturii despre virtute. De aceea, în viața duhovnicească se poate întâmpla și astfel: multe virtuți-maici se poate să fie fiice ale fiicelor lor! Iar aceasta o spune un colos al duhovniciei ortodoxe, Sfântul autor al *Scării virtuților*, Ioan Sinaitul.

Cine dobândește, așadar, virtuțile fundamentale într-o măsură în care ele să fie *depline*, iar în ceea ce privește legătura dintre ele *egale*, are premisele dobândirii și a celorlalte virtuți care se nasc din acestea. Iar cine își înveșmântează sufletul cu plinătatea virtuții are cele mai bune premise pentru rugăciunea duhovnicească, care ne interesează aici în mod special, deoarece *face rânduială minții, neclintită și destoinică să primească starea căutată* [2]. Continuând, Sfântul se întreabă și se minunează: De vreme ce rugăciunea este o comunicare și o legătură cu Însuși Dumnezeu, atunci cât de sfântă trebuie să fie întreaga stare lăuntrică a omului! Lui Moisi, care a încercat să se apropie de rugul care ardea (Ieș. 3, 5), nu i s-a îngăduit să se apropie înainte de a-și scoate încălțările. Atunci, cum am putea noi, se întreabă Sfântul, care cu siguranță nu-l întrecem pe văzătorul de Dumnezeu Moisi, cum am putea noi să facem excepție de la regulă? Căutând, așadar, și noi să intrăm în legătură cu Dumnezeu într-o tainică grăire lăuntrică cu El, trebuie, continuă Sfântul, să lepădăm *orice cuget pătimăș* [4], precum acela încălțăminte. Ce înseamnă *cuget pătimăș*, am văzut în capitolul anterior și știm deja ce înseamnă acest îndemn pentru strădania noastră duhovnicească.

Așa cum s-a subliniat acolo, *dezlegarea de orice cuget pătimăș* reprezintă latura negativă a lucrării noastre duhovnicești. Este, am putea spune, curățirea ogorului sufletului nostru de toți spinii și mărarinii, pregătindu-l pentru a planta în el virtuțile.

Sfântul Nil vorbește despre pătrimea virtuților de bază care trebuie să înveșmânteze sufletul rugătorului. Care sunt acestea? Sfântul Nil însuși nu ni le dă cu numele, pentru că aceste virtuți le erau cu siguranță cunoscute asceților și în mis-

tica monahală, chiar dacă putem observa și o anumită varietate de viziuni la diferiți Părinți. Acestea erau idei și realități care îi preocupau în fiecare clipă. De aceea se și face referire la ele în mod general, fără să se considere necesar să fie pomenită întotdeauna fiecare virtute cu numele ei. Pentru un lucru foarte cunoscut este suficientă și o aluzie. Sfântul Nil se referă explicit la virtutea bărbăției și importanța ei în lupta duhovnicească împotriva demonilor [92, 96, 97, 99, 100], precum și diferite pilde ale sfinților monahi care s-au deosebit prin această virtute [106-109, 111, 136]. Dar pentru a le cunoaște mai îndeaproape, deoarece sunt fundamentale și necesare, este bine să le vedem pe scurt, avându-l ca povățuitor pe Sfântul Petru Damaschin, cu care ne-am mai sfătuit și în altă situație.

C. „PĂTRIMEA VIRTUȚILOR”

după Sfântul Petru Damaschin

Recapitulând tradiția ascetică, Sfântul Petru ne vorbește în scrierile sale despre cele patru virtuți fundamentale. Ele sunt: chibzuința, întreaga-cugetare, bărbăția și dreptatea.

Numele acestor virtuți desigur că ne este cunoscut. De aceea, le putem lua cu ușurință drept ceva de la sine înțeles, conform cu concepțiile contemporane pe care le avem în legătură cu aceste nume. De aceea, trebuie să vedem cum le înțelegeau în acea vreme Sfinții Părinți, astfel încât să le înțelegem corect și să ne dăm seama de importanța lor în viața duhovnicească și pentru viața duhovnicească. Iată ce ne spune Sfântul Petru Damaschin despre fiecare:

1. Chibzuința

„Chibzuința este cunoștința lucrurilor ce trebuie sau nu

facute și privegherea minții.”² Chibzuința e cunoașterea fundamentală a acelor pe care trebuie să le facem și a acelor de care trebuie să ne ferim a le săvârși. În același timp, este o stare de trezvie duhovnicească și de priveghere a minții. Mai analitic, Sfântul ne vorbește și în alt loc astfel: „Cunoștința firească pe care [omul] a pierdut-o din dragoste față de patimi (...) e numită de unii înțelepciune, pentru că mintea vede lucrurile cum sunt după fire. De alții iarăși e numită pătrundere, pentru că cel ce are parte de ea cunoaște o parte din tainele ascunse, sau scopul lui Dumnezeu așezat în dumnezeieștile Scripturi și în fiecare faptură. Iar aceasta se naște din darul deosebirii și poate înțelege rațiunile celor sensibile și inteligibile. Din această pricină se numește vedere (contemplare) a celor ce sunt sau a fapturilor, dar ea este firească (naturală) și vine din curăția minții. (...) Deci cunoașterea (contemplarea) fapturilor sensibile și inteligibile, numită înțelepciune, este o pătrundere și o cunoștință firească, fiindcă a existat de mai înainte în fire, dar patimile au întunecat mintea. Și dacă nu înlătură Dumnezeu, prin virtutea faptuitoare, patimile, mintea nu poate vedea.”³

2. Întreaga-cugetare

Întreaga-cugetare constă în „păstrarea întreagă a cugetului, ca să se poată înfrâna mintea de la orice lucru, cuvânt și gând ce nu place lui Dumnezeu”.⁴ Întreaga-cugetare este starea sufletului al cărui cuget a devenit desăvârșit sau întreg și nu-i mai lipsește nimic, astfel încât omul poate să se țină departe de lucruri, gânduri și cuvinte care nu-i plac lui Dumnezeu. Și continuă în mod mai analitic: „Întreaga-cugetare este cugetul întreg, adică neștirbit. Ea nu lasă pe cel ce o are să se abată nici spre neînfrânare, nici spre tocire, ci păzește bunătățile culese de chibzuință și leapădă pe toate cele rele și adună gândul la

² Sf. Petru Damaschin, FR 5 (1995), p.64

³ Ibidem, p.270-271

⁴ Ibid., p.64

ea însăși și prin ea îl urcă la Dumnezeu. Ca un păstor bun, ea strânge înăuntru oile sau înțeleșurile dumnezeiești și omoară neînfrânarea ca pe un câine turbat, prin îndepărtarea de la cele vătămătoare. Iar tocirea o alungă ca pe un lup sălbatic, pe care nu-l lasă să mănânce oile într-un colț, ci-l privește neîncetat și-l face arătat cugetării, ca să nu se ascundă în întuneric și să petreacă împreună cu înțeleșurile sale. Aceasta se naște din partea poftitoare a sufletului și fără de ea nu se păzește nici un bine, chiar dacă se poate face. Pentru că dacă nu este întreagă-cugetare, cele trei părți ale sufletului sunt duse fie în sus, fie în jos, adică sau spre învârtoșare sau spre neînfrânare. Iar prin neînfrânare nu înțeleg numai pe cea care nu se îngrijește de lăcomia pântecele și de curvie, ci toată patima și gândul care nu cugetă de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Căci această virtute le muncește pe toate acestea și stăpânește pornirile nesocotite ale sufletului și ale trupului și le îndreaptă către Dumnezeu, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.”⁵

3. Bărbăția

Bărbăția este „tăria și stăruința în ostenele și ispitele cele după Dumnezeu”.⁶ Bărbăția este puterea și stăruința care se face potrivit cu voia lui Dumnezeu în aceste încercări și ispite. Mai analitic, Sfântul Petru spune: „Însușirea bărbăției nu stă în a birui și în a asupra pe aproapele. Căci aceasta este semeție și se află deasupra bărbăției. Dar nici în a fugi de frica ispitelor de lucrările și de virtuțile cele după voia lui Dumnezeu. Căci aceasta este lașitate și se află dedesubtul bărbăției. Bărbăția înseamnă a stărui cu răbdare și în tot lucrul bun și a birui patimile sufletului și ale trupului. Fiindcă nu este lupta noastră împotriva trupului și a sângelui sau împotriva oamenilor, ca la iudeii de odinioară, la care cel ce biruia în războaie pe cei de alt neam făcea lucrul lui Dumnezeu, ci împotriva începătorilor și stăpânilor, adică a dracilor nevăzuți. Iar cel ce luptă biruiește duhovnicește sau e

⁵ Ibid., p.251

⁶ Ibid., p.64

biruit de patimi. Căci războiul acela era numai chipul războiului nostru.”⁷

4. Dreptatea

Dreptatea este „împărțirea care dă tuturor la fel”.⁸ Adică împarte fiecareia din virtuțile de mai sus (chibzuință, întreagă-cugetare, bărbăție) ceea ce aparține fiecareia într-o măsură egală. „Fără aceasta, continuă Sfântul, toate sunt nedrepte și fără aceasta nu pot sta. Ei i se mai zice și dreapta judecată, fiindcă dă fiecărei fapte măsura ei, mereu egală, ca să nu fie nici vreo lipsă în ceva prin aceea că voim prea puțin, nici vreo covârșire prin aceea că ne lăcomim la prea mult. Pentru că măcar că acestea par să fie potrivnice, ca fiind deasupra și dedesubtul dreptății, dar amândouă înclină spre câte o latură a nedreptății. Căci linia, fie că se încovoiaie înăuntru, fie că se umflă în afară, se abate de la ținta ei. Iar cumpăna, de asemenea, în orice parte se apleacă, ia prea mult din partea cealaltă. Dar cel ce poate păzi dreptatea nu cade nici în jos prin nechibzuință, neînfrânare, lașitate și lăcomie, ca să se târască ca un șarpe pe pânțele, mâncând țărână și tăvălindu-se în patimile cele de necinste, nici nu se înalță cu dispreț în sus prin abilitate, semeție, tocire și mulțumirea cu prea puțin, purtându-se cu viclenie, ci chibzuieste întru neprihănire și rabdă cu smerenie, cunoscând că a luat ceea ce are prin har, cum zice Apostolul, și netăgăduind. Căci se nedreptățește pe sine însuși și aproapele, dar mai vârtos pe Dumnezeu, punându-și în socoteala sa izbânzile. El știe că dacă își închipuie că are peste tot vreun bine, se va lua de la sine ceea ce i se pare că e al lui, cum zice Domnul, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.”⁹

Din această analiză succintă a Sfântului Petru vedem cum cele patru virtuți fundamentale: chibzuința, întreaga-înțelepciune, bărbăția și dreptatea au un înțeles duhovnicesc, mult diferit de cel pe care noi îl dăm astăzi aceluiași cuvinte. Înțelegem acum

⁷ Ibid., p.252

⁸ Ibid., p.64

⁹ Ibid., p.253

de ce Sfântul Nil, la care ne reîntoarcem, dă atâta importanță dobândirii lor. Fără a avea aceste virtuți, nu este cu puțință să ne îndeletnicim cu lucrarea foarte duhovnicească a rugăciunii.

D. „RAȚIUNILE LUCRURILOR”

Pentru a întregi acest paragraf, trebuie să subliniem și altă concepție a Sfântului, legată de necesitatea virtuților. *Cultivăm virtuțile, zice, pentru rațiunile fapturilor și pe acestea le căutăm pentru Rațiunea care le-a dat ființă. Iar aceasta obișnuiește să se descopere în starea de rugăciune.* [52]

Acest cap din *Cuvântul despre rugăciune* al Sfântului nostru este unul dintre capetele cele mai theologice și mai adânci, dezvoltarea lui depășește hotarele lucrării noastre, deoarece ar îngreua-o foarte mult, făcând-o anevoie de citit pentru mulți care nu au elementele necesare înțelegerii unei astfel de teme. De aceea, vom încerca să vedem cât mai pe scurt și mai simplu ce spune în acest punct Sfântul Nil.

Potrivit Sfântului nostru, virtuțile constituie mijloace pentru a ieși din cele sensibile și a intra în spațiul duhovnicesc și tainic al *rațiunilor lucrurilor*. Tot ceea ce vedem în jurul nostru este alcătuit din lucruri care sunt rezultatul unei acțiuni creatoare.

Chipul sau înfățișarea *lucrurilor*, adică a celor create, reprezintă expresia *rațiunilor lucrurilor*, zice Sfântul Nil. Aceste *rațiuni* devin vizibile, se văd și se deslușesc numai cu ochiul sufletului care s-a curățit și s-a sfințit prin exersarea virtuților. În spatele fiecărui lucru și în spatele fiecărei înfățișări a vreunui lucru, adică înapoia felului în care se arată orice, se ascunde rațiunea creatoare a voii dumnezeiești, care este cauza actului creator. Tot ceea ce vedem sunt creații ale lui Dumnezeu. Astfel, așadar, virtutea devine, printre altele, și un mijloc de vedere și de înălțare la un anumit mod de contemplație, în care sufletul curățit duhovnicește vede cu totul altfel lumea. Văzând lumea în adevărata sa înfățișare, poate să deslușească și rațiunea creatoare, rațiunea sau cuvântul pe care Dumnezeu „l-a spus și s-au făcut toate”. Sufletul

poate, adică, să deslușească prin intermediul virtuții. Altfel spus, sufletul care s-a curățit prin virtute, pe cât cuprinde, pe atât poate și îi este îngăduit să deslușească. Adică, potrivit cu capacitatea lui de cuprindere, sufletul poate „să-și vadă” Ziditorul, așa cum Acela i se arată prin mijlocirea „rațiunii care dă ființă”. Această rațiune e cea care a adus la existență și ființă tot ceea ce înainte era inexistent, fără ființă, fără existență și ipostas. Această contemplație este rugăciune.

Vedem deci aici că nevoia de a ne ruga așa cum trebuie devine cauza suirii pe înălțimi duhovnicești de neimaginat pentru cel străin de virtute și de sfințenie, la înălțimi cu adevărat vrednice de dorit și fericite.

E. SCARA VIRTUȚILOR

Potrivit Sfântului Nil, strădania de dobândire a virtuților este treptată. De la virtuțile elementare, omul suie la cele mai esențiale, și de la cele exterioare la cele lăuntrice. Astfel, scara începe cu:

- virtuțile *trupești*,

înaintează apoi la:

- virtuțile *sufletești*,

apoi continuă cu:

- virtuțile *duhovnicești*,

pentru a încununa urcușul cu:

- *cunoștința nematerială și ființială* [132].

Trebuie să arătăm că această împărțire are numai un caracter sistematic. În realitate, viața duhovnicească constituie un întreg, astfel încât ceea ce este caracterizat ca „trupestc” să fie profund duhovnicesc, iar ceea ce este considerat a fi cu desăvârșire duhovnicesc să fie și o împletire a unor strădanii trupești. Omul este o unitate psihosomatică. De aceea, este cu neputință să existe cele din urmă fără primele, și nici ca primele să stea fără cele de-al doilea. Să nu uităm că Sfântul Nil nu face

o cercetare sistematică a problemei virtuților, astfel încât să ne așteptăm la o expunere exhaustivă. Face mai mult aluzii și accentuează câteva elemente – cele mai importante – ale acestei probleme speciale. Potrivit cu cele pe care le spune Sfântul Nil, putem să facem următoarele observații:

a) În legătură cu *virtuțile trupești*, adică cu acele virtuți care se referă mai mult la trup, iar accentul lor cade mai mult pe acțiunile trupești de dobândire sau de exersare a lor, Sfântul Nil nu ne spune multe lucruri. Se limitează doar la a sublinia fie direct, fie indirect, fie pozitiv, fie negativ, necesitatea lor pentru întreaga viață duhovnicească, chiar dacă ele reprezintă un stadiu de început al acesteia. Faptul că cineva se îndeletnicește cu probleme filosofice profunde nu înseamnă că nu cunoaște elementele de bază ale gramaticii sau ale sintaxei. Le știe și le stăpânește bine și așa poate să vorbească și să scrie în tihnă, folosind instrumentul limbii pentru a-și exprima gândurile și raționamentele. Același lucru se întâmplă și în viața duhovnicească. Faptul că cineva se adâncește mai mult în ea nu înseamnă că disprețuiește elementele ei mai simple. Ele se presupun, există și sunt întotdeauna prezente în viața duhovnicească.

Astfel deci Sfântul nostru, în timp ce vorbește și dezvoltă cele mai interioare și adânci laturi ale problemei rugăciunii, nu le uită nici pe cele exterioare și mai trupești. Iată câteva din virtuțile *trupești sau practice*: Psalmodia, care potolește patimile și liniștește neînfrânarea trupului [83]. Atenția la duhul curviei [90]. Sărăcia (adică lipsa și strâmtorarea) și strâmtorarea trupului [131], lepădarea lucrurilor trupești și materiale care aduc desfătare și veselie [152]. În afara acestor virtuți trupești la care se referă explicit, se mai subînțeleg sau sunt presupuse cunoscute și împlinite cu fapta de către cititor virtuți precum postul, privegherea, osteneala trupească, rucodelia (adică munca manuală săvârșită pentru întreținerea monahului), tăcerea, ferirea de întipăriri exterioare și zgomote etc.

b) Greutatea interesului în *Capete* cade mai ales pe *virtuțile sufletești și duhovnicești*, care sunt mai importante pentru

cel înaintat în viața duhovnicească. Dar și la acestea Sfântul se referă pe scurt și, mai degrabă, le indică. Potrivit cu cele spuse de Sfântul Nil, cititorul interesat de cele duhovnicești trebuie să aibă, printre altele, încredere în Dumnezeu, atât în ce privește trebuințele lui trupești, cât și cele duhovnicești [129]. Privind la fângăduințele lui Dumnezeu legate de slava viitoare și la vrednicia împăratească împărtășită credincioșilor, ascetul trebuie să rabde cu mulțumire greutățile prezentului [19, 23, 131]. Credinciosul trebuie să arate blândețe și nemânieri [14, 24, 26], stăpânindu-și pornirile iuțimii. Trebuie să fie netulburat și liniștit și să cugete cu seninătate lăuntrică la lucruri duhovnicești [19], precum este rugăciunea. De asemenea, să fie răbdător și perseverent în ispite [23, 91], precum și în orice alte greutăți și situații întristătoare ale vieții, care joacă rolul unui nălbitor pentru suflet [140]. I se cade, de asemenea, să fie fără de răutate față de cei care îl nedreptățesc, fiindcă aceștia în realitate sunt ațâțați de demonii care doresc să-i vatăme mai ales pe cei nevoitori [137].

Sfântul Nil vorbește în mod deosebit despre iubire. Despre aceasta însă vom vorbi în capitolul următor, deoarece este legată strâns de altă temă care privește rugăciunea duhovnicească.

Asupra câtorva virtuți duhovnicești Sfântul Nil insistă cu stăruință, revenind adesea asupra lor. Iată-le:

1. Smerenia

Trebuie socotită fie smerită cugetare despre sine, fie ca smerită supunere înaintea voii lui Dumnezeu. Printre cele spuse de Sfântul Nil în legătură cu această frumoasă virtute duhovnicească reținem mai jos următoarele:

– Adevăratul monah și adevăratul creștin, în modul cel mai firesc, *se socotește pe sine gunoiul tuturor* [123]. Se pune pe sine mai jos decât toți, decât toată zidirea.

– Adevăratul creștin simte cuviință și cucernicie, cinstire și adâncă teamă înaintea Domnului. Chiar și când se împărtășește de bucurii duhovnicești, *slujește Domnului cu frică și se hucură de El cu cutremur* [143].

– Are smerită cugetare în vremea luptelor sale duhovnicești, mai ales în lupta cu vrăjmașul mântuirii noastre, demonul [96, 135]. Cel credincios cu adevărat își simte nevrednicia sa și nu urmărește stări duhovnicești care presupun o adâncă înduhovnicire, cum ar fi *cunoștința lucrurilor dumnezeiești* sau *rugăciunea nematerială* [145]. Acestea depășesc starea lui prezentă și dorirea lor dovedește slava deșartă a celui începător și neînaintat în viața duhovnicească. Adevăratul nevoitor se îmbracă cu smerenia și-și pune acoperământ capului înfrânarea, recunoscând că nu este vrednic de astfel de mari daruri duhovnicești. Așteaptă cu răbdare să-l cerceteze harul lui Dumnezeu. Când vrea și dacă vrea, Dumnezeu îi poate da să guste din aceste lucruri dumnezeiești și să cunoască din experiență personală veselia nespus de mare și bucuria dumnezeiască a *rugăciunii imateriale*. Dacă Domnul va voi! Asta nu-l privește pe nevoitor, ai cărui ochi sunt întorși către Domnul precum „ochii robilor spre mâinile stăpânilor lor, precum ochii slujnicei spre mâinile stăpânei sale” (Ps.122, 2). Nevoitorul știe să aștepte cu smerenie, iar dacă această așteptare ar trebui să dureze chiar toată viața, el nu deznădăjduiește. Nu a pierdut nimic aici, pentru că există cele viitoare, pe care le așteaptă. Și chiar dacă, pentru folosul său duhovnicesc, nu se va învrednici să cunoască ceea ce marii sfinți au pregustat din această viață, va cunoaște totuși cândva și aceste bucurii, într-o măsură mai mare, dincolo. Iar acest lucru este de ajuns și prea de ajuns ca să privească cu dragoste spre Domnul.

– Preferă tăcerea și să rămână necunoscut de alții. De aceea, nu vânează slava deșartă a oamenilor, nici să simtă vreo mulțumire de la ea, dacă din întâmplare i se aduce [148].

– Dacă a reușit ceva în viața sa duhovnicească, nu-și îngăduie sieși să socotească că a dobândit toată virtutea, mai ales fără să depună osteneală și trudă până la sânge. *Nu socoti că ai dobândit virtute dacă n-ai luptat mai întâi până la sânge pentru ea. Căci trebuie să te împotrivești păcatului până la moarte, luptându-te cu el și neslăbind, după dumnezeiescul Apostol (Evr. 12, 4)* [136].

– Multa smerită cugetare, unită cu bărbăția duhovnicească-

că, constituie o garanție a nimicirii desăvârșite a dușmanilor duhovnicești [96].

– Smerita cugetare, ca și cugetul vameșului din Evanghelie, înainte de rugăciune și după ea, îl îndreptățește pe cel ce se roagă [102], potrivit cu parabola evanghelică.

– Smerita cugetare reprezintă cel mai puternic și mai rodnic mijloc de evitare și anihilare a vrăjmașilor, pentru ca luptătorul duhovnicesc să nu fie târât în simțiri înșelătoare sau în aprecieri nerealiste ale stării sale duhovnicești și ale eventualelor sale reușite. Chiar și atunci când mintea ascetului se întâmplă să ajungă la nepătimire și lipsa anumitor ispite (de exemplu, trupești), ascetul iarăși cugetă smerit despre sine însuși, pentru că mai are încă multă cale de străbătut. De aceea, caută să se mențină într-o stare în care poate să evite greșelile mai serioase ce l-ar putea duce la o catastrofă duhovnicească. O astfel de greșală este, de exemplu, confuzia între nepătimire și rugăciune [56, 57, 58]. Cel mai mult îl păzește pe luptătorul duhovnicesc de cursele vrăjmașului smerita cugetare, deoarece vrăjmașul încearcă să-i lovească inima și să-i întunece gândirea prin mijlocirea diferitor vedenii despre care vom vorbi în alt loc.

2. Lacrimile dumnezeiești și tânguirea inimii.

Acestea constituie împreună o singură binecuvântată și mult râvnită virtute, care este rodul smereniei sufletului ce se vede pe sine încărcat de fărădelegi și păcate, în timp ce îndrăznește să stea înaintea tronului lui Dumnezeu, Cel cu desăvârșire Sfânt și cu desăvârșire Curat. Omul care își cunoaște măsurile [79] plânge dosădindu-se, potrivit cu Isaia: *Cum, necurat fiind și petrecând în mijlocul unui astfel de popor (= mulțimea patimilor și a ticăloșeniilor), îndrăznesc a mă înfățișa înaintea Domnului Savaot?* [79]. Tânguirea inimii cea după Dumnezeu este *amintirea plină de întristare a păcatelor și a răsplătirii lor drepte în focul cel veșnic* [144]. Tânguirea inimii produce simțul că *suntem vinovați de păcate și de mâinii* [145]. Această simțire îl ajută pe om să-și vadă starea duhovnicească jalnică și să plângă înaintea lui Dumnezeu

pentru ea, deoarece înțelege cât de mare este propria sa răspundere și cât de mare pedeapsa ce i se cuvine. Această tânguire a inimii și plânsul înmoaie inima și sălbăticia sufletului.

Rod al tânguiri inimii, dar și o întărire a sa, o reprezintă lacrimile adâncii pocăințe. Ele nu sunt un rod al propriei noastre zdrobiri, ci un dar al iubirii lui Dumnezeu și un rod al pocăinței pe care El o însuflă în suflet. Cu acestea vrea să-și ajute sufletul să-și mărturisească păcatele cu mai multă zdrobire [5, 6]. De aceea și trebuie ca rugătorul ce a primit acest dar și harul de a vărsa lacrimi să se smerească și mai mult. *Dacă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, să nu te înalți întru tine ca și cum ai fi mai presus de mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor ca să poți răscumpăra cu dragă inimă păcatele tale și să împlânzești pe Stăpânul prin lacrimi. Deci să nu întorci spre patimă scutul pe care-l ai contra patimilor, ca să nu mânii și mai mult pe Cel ce ți-a dăruit harul* [7]. Prin urmare, exaltarea propriului sine reprezintă o uzurpare și o însușire grosolană a darului lui Dumnezeu, precum și o paradă de evlavie prin intermediul darului făcut de Dumnezeu pentru o mai mare zdrobire a inimii și smerenie. Dacă omul va îmbrățișa o astfel de atitudine față de darul lui Dumnezeu, va ajunge la ieșire din minți și nebunie. *Mulți, plângând pentru păcate, uită de scopul lacrimilor; și așa, pierzându-și mintea, au rătăcit* [8]. De aceea, Sfântul subliniază cu multă putere smerenia în acest cap zicând: *Când socotești că nu ai trebuință de lacrimi în rugăciunea ta pentru păcate, gândește-te cât de mult te-ai depărtat de Dumnezeu, având datoria să fii pururea în El, și vei lăcrima cu și mai multă căldură* [78]. Ideea potrivit căreia maturitatea duhovnicească și înaintarea în viața duhovnicească nu mai au nevoie de lacrimi – „Astea-s pentru începători!” – arată în mod sigur tocmai lipsa înaintării și a maturității duhovnicești a celui ce împărtășește o astfel de idee! Arată cât s-a îndepărtat de Dumnezeu sufletul cu o astfel de concepție, în timp ce ar trebui să se afle mereu în Dumnezeu.

Cu cât mai aproape se află cineva de Dumnezeu, cu atât își simte păcătoșenia și o vede mai limpede decât înainte. Și pe

cât mai departe trăiește de Dumnezeu, pe atât se vede pe sine însuși ca unică pildă a tuturor virtuților! Luciferism deplin, cu alte cuvinte. De aceea zdrobirea nici nu lipsește, nici nu trebuie să lipsească vreodată de la nevoitorul duhovnicesc al rugăciunii curate. Din acest motiv, secarea izvoarelor duhovnicești ale lacrimilor îl întărește, pentru că aleargă cu o înnoită zdrobire către Domnul, cerându-I smerit să-i dea din nou acest dar de preț.

Nu trebuie însă să facem altă greșeală. Anume să deznădăduim pentru că noi, neînaintații și uscații, nu avem acest dar. Lacrimile sunt un dar și un har al lui Dumnezeu și sunt date potrivit cu judecata Lui negreșalnică. Atât lacrimile pocăinței, cât și cele ale străpungerii (κατὰνυξης), despre care vom vorbi pe larg într-un capitol următor, sunt daruri. Dacă nu ne învrednicim nici de acest dar, chiar dacă l-am cerut cu stăruință de la Domnul, atunci să ne smerim și mai mult. Suntem atât de neputincioși, încât un astfel de dar s-ar putea să ne vătămă din pricina iubirii noastre de sine. Cu siguranță că nu ne va vătăma dacă vom străbate un mare pustiu în care să ne simțim desăvârșita noastră sărăcie, când toiagul de minuni făcător al lui Dumnezeu va binevoi să lovească piatra sufletului nostru, granitul dinlăuntrul nostru lipsit de orice picătură de umezeală, pentru a țâșni din el izvoarele mântuitoare ale sfintelor lacrimi. De aceea uneori se dau, alteori nu se dau, iar aceasta chiar la una și aceeași persoană. Ne sunt date pentru a ne înmuia sufletul și pentru a ne zdrobi, dar și pentru a simți negrăita dulceață a zdrobirii și a prezenței dumnezeiești, care fac sufletul să se înmoaie precum ceara când se apropie de foc. Nu sunt date pentru un anumit răstimp pentru a ne smeri și mai mult și a înțelege că ele nu sunt un dar de la sine înțeles dacă nu ne străduim și noi să conlucrăm la dobândirea lor și la păstrarea lor întreagă, așa cum ni le-a dat harul. Și astfel, suntem obligați să cerem cu mai multă căldură ceea ce am avut și nu am știut să prețuim când o aveam. Acum trebuie să le căutăm cu mai multă poftă și cu mai multă smerenie, încât să Se plece spre noi Stăpânul și să ni le dea iarăși. Doar cei foarte înaintați duhovnicește și cei care

trăiesc într-o neîncetată comuniune cu Domnul au avut și au neoprit acest binecuvântat izvor, care le adapă florile paradi-ziace ale virtuților, menținându-le pururea proaspete, pururea înmiresmate. Așa era Cuviosul Arsenie, ca să dăm o singură pildă, și împreună cu el mulțime de alți sfinți care aveau această harismă dumnezeiască.

Un lucru este ca acest har să nu ni se dea și să nu avem lacrimi, și altceva ca cineva să creadă că sfințenia sa nu are nevoie de lacrimi, deoarece – așa cum crede în adâncul inimii sale – este „cu puțin mai mic decât îngerii”! Acum ne aflăm în fața unei rătăcirii al cărei izvor este mândria. Dar Dumnezeu Care nu Se scârbește nici de cel mai păcătos om care se apropie de El întru „inimă zdrobită și smerită”, Dumnezeu Care nu aruncă în deznădejde și nu disprețuiește sufletele întinate de păcat, dar îndurerate și întristate pentru căderile lor, același Dumnezeu Se întoarce de la sufletele mândre. În plus, le mai pedepsește și altfel – iar aceasta este cea mai mare pedeapsă – le părăsește. Pleacă de lângă ele plin de silă și scârbă.

3. Atenția

Este paznicul priveghetor al sufletului, ochiul lui neadormit. Fără el este cu neputință ca omul să se poată feri de neîncetatele pericole care-l amenință, iar pe de altă parte, să se păzească de primejdia pierderii a ceea ce a dobândit cu luptă și sudoare.

Primejdiile care-l însoțesc pe nevoitor în calea sa provin întâi și întâi din firea noastră împătimită. De exemplu, valurile mâniei se ridică unul după altul în inima sa [24] și-l îmboldesc pe om la revărsări furioase împotriva fraților. De aceea, luptătorul duhovnicesc trebuie să fie mereu gata și să ia aminte să stingă astfel de pârjoluri în sufletul său. Aceasta însă înseamnă că trebuie să ia aminte nu atât la mânia însăși, cât la izvorul și la cauza ei mai adâncă care o produce, astfel încât patima să fie lovită în rădăcină. Iar rădăcina patimii mâniei se află în poftă [27] și, de aceea, nevoitorul atent *nu va suferi niciodată pofta, căci aceasta dă mâncare mâniei*. Cu privirea sufletului neîm-

prăștiată, ascetul ia aminte la scăderile sale. De ce, de exemplu, se roagă? Răspunsul pare de la sine înțeles, dar totuși, lucrurile nu stau chiar așa întotdeauna. Se roagă dintr-un adânc dor după Domnul sau pentru că în mod subconștient urmărește prin rugăciune lauda și recunoașterea din partea oamenilor [41]. Încă mai ia aminte și la felul în care lucrează amintirea sa și la ce îi aduce înaintea, deoarece ea obișnuiește să lucreze oarecum independent și contrar lucrării minții [45], constituind o piedică în calea ațințirii neîmprăștiată a minții în lucrul rugăciunii. De asemenea, ia aminte la însăși mintea sa aflată pururea în mișcare, nelăsând-o să hoinărească încolo și înapoi. Pentru aceasta nu încetează să cerceteze intrarea gândurilor în minte, precum și calitatea lor. *Stai la straja ta păzindu-ți mintea de cugetări* [70], subliniază Sfântul, oricare ar fi cele care vin, și lepădând obligatoriu pe cele pătimăse. Mintea, ca o rezultată a puterilor noastre lăuntrice duhovnicești, se cuvine să stea cu modestie și sfială înaintea lui Dumnezeu, cu cinstire și cu teamă [143]. În plus, înarmat cu multă smerită cugetare, ia aminte și la cele mai sfinte stări ale sufletului său, cum ar fi străpungerea, zdrobirea, lacrimile, ca nu cumva să se întineze de elemente străine rugăciunii, așa cum deja ne-am referit în alt loc.

În afara celor lăuntrice, rugătorul duhovnicesc mai ia aminte cu înțelepciune și la vrăjmașii duhovnicești din afară. Dar despre acest aspect vom vorbi într-un capitol aparte.

Potrivit cu acestea, cel care tânjește după înaintarea duhovnicească în lucrarea rugăciunii duhovnicești, trebuie să aibă întotdeauna o neadormită atenție, astfel încât sufletul să i se îmbogățească neîncetat cu experiența duhovnicească legată de vrăjmașii săi lăuntrici și din afară. În același timp, învață în ce fel și cu ce mijloace îl războiește vrăjmașul și astfel se păzește de cursele celor potrivnici [68], aflând modalități pentru a-i risipi în vremea luptei cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

Lupta duhovnicească are atâta felurime de aspecte și fațete, iar viclenia și răutatea vrăjmașilor nevoitorului ce însetează după o viață mai adâncă cu Dumnezeu și în Dumnezeu este atât

de mare, încât el are nevoie de multă pază și discernământ pentru a ieși biruitor în luptă. Și desigur că nu singur. Acest adevăr a fost mult subliniat și, oricât ar fi subliniat, niciodată nu-și pierde actualitatea și greutatea. Sfântul Nil insistă, de aceea, cu răbdare asupra atenției duhovnicești nu numai la începutul luptei, ci și pe tot parcursul ei, până la sfârșit. *Stai bărbătește păzind rodul tău. Căci spre aceasta ai fost rânduit dintru început, ca să lucrezi și să păzești. Așadar, după ce-ai lucrat, nu cumva să lași nepăzit ceea ce ai făcut. Iar de nu, n-ai folosit nimic rugându-te.* [49]

Atenția este atât de importantă și atât de necesară, încât fără ea e pusă în pericol întreaga noastră strădanie pentru dobândirea rugăciunii duhovnicești. Astfel că rugăciunea (προσευχή) și atenția (προσοχή) se împreunează într-o nedespărțită legătură reciprocă, astfel încât nu mai poate fi cugetată una fără cealaltă. Sfântul își încheie îndemnurile la atenție astfel: *Atenția minții, căutând rugăciunea, rugăciune află; căci rugăciunea îi urmează atenției mai mult ca orice altceva. De aceea trebuie să ne sârguim spre ea.* [149]

CAPITOLUL III

RUGĂCIUNEA

I. CE ESTE RUGĂCIUNEA

Cele arătate în paginile anterioare constituie elemente esențiale introductive pentru rugăciunea *duhovnicească* [28, 50, 101], adică rugăciunea *curată și nepătimașă* [71, 73]. Este acum timpul să vedem mai de aproape felul în care Sfântul Nil ne descrie rugăciunea.

Citindu-i cu atenție neprețuitele capete, credem că Sfântul nu se limitează la un singur fel de rugăciune. Atât Sfântul Nil, cât și toți ceilalți dascăli ai rugăciunii și teologi ai Bisericii se feresc să dea definiții rigide și definitive oricărei chestiuni duhovnicești, cum este și rugăciunea. De ce? Pentru că stările și faptele care țin de viața duhovnicească nu pot fi închise în limitele înăbușitoare ale unei definiții, în limitele cuvintelor. A defini înseamnă a așeza niște hotare. De exemplu, pui limite unui teren, unei zone, unei țări. Din folosirea cuvântului în sfera materială acesta a fost împrumutat și în sfera duhovnicească, arătând încercarea de îngrădire între hotarele logice și exprimate prin cuvinte a unui fapt duhovnicesc, a unei realități sau stări sau trăiri ce țin de lumea duhului. Aceasta pentru a le face limpezi, înțelese, sesizabile cu mintea și rațiunea noastră.

Dar este cu putință ca definițiile și cuvintele care le formează să exprime viața? Putem exprima în cuvinte iubirea mamei pentru copilășul ei sau jertfelnicia unui suflet care iubește

sau eroismul unui om care disprețuiește moartea sau dragostea unui sfânt pentru Dumnezeu? Întotdeauna vom rămâne în afara esenței, în timp ce adevărul central ne va scăpa. Cuvintele constituie în acest caz o mărturie a altor cuvinte care se ascund în spatele lor. Definiția e ca o traducere a unui text. Dar orice text are în limba sa o esență care scapă oricărei traduceri. Traducerea transmite cu alte cuvinte mesajul textului original, dar poate să facă aceasta doar până la un anumit punct. Frumusețea textului original, atmosfera lui spirituală, cadența, duhul, orizonturile subînțelese scapă inevitabil chiar și celui mai bun traducător. Așa se face că traducerea unui text nu este același lucru cu textul original.

La fel se întâmplă, și încă într-un grad și mai intens, cu cele duhovnicești. Cuvintele care se folosesc pentru a defini aceste fapte duhovnicești sunt, în realitate, cuvinte care traduc alte cuvinte. Cuvintele originale sunt negrăite, inexprimabile, de nespus. Nici nu s-au rostit și nici nu se pot rosti vreodată sub forma cuvintelor obișnuite ale limbii umane. Sunt, oarecum, acele „cuvinte negrăite” pe care, pentru a le înțelege, e nevoie de lucrarea tuturor puterilor sufletești, nu numai a rațiunii. În această situație, rațiunea este total insuficientă. În cele din urmă, aceasta înseamnă trăire personală și experiență a unui lucru într-un mod cu totul diferit de cel în care înțelegem, de exemplu, o chestiune de matematică sau cunoaștem un obiect fizic. Cum am putea explica unui surd ce am trăit ascultând o muzică minunată? Oricâtă artă a vorbirii am avea, oricât de bine am descrie aceste trăiri, cel care le va citi nu va putea simți ceea ce am trăit noi. De asemenea, se întâmplă să citim ceva și să credem că am înțelege textul în profunzime. Dar experiența ulterioară ne arată că ceea ce am înțelege citind nu se potrivește cu realitatea. De ce? Pentru că trăirea unei realități descoperă adâncimea necunoscută pentru noi a cuvintelor care descriu acea realitate, stare duhovnicească etc. Una credeam noi că înțelegem citind textele, și alta descoperim acum prin trăirea directă și personală.

Același lucru se întâmplă și în chestiunile duhovnicești,

și încă într-un grad și mai mare. Rugăciunea este expresia multiplă a vieții în cel mai profund înțeles al ei. Cum ar putea atunci exprima cuvintele unei definiții ceea ce le depășește în mod necuprins? Definițiile acestor realități, care prin natura lor sunt indefinibile, sunt condamnate eșecului. Deși cuvântul este cel mai la îndemână mijloc de comunicare între noi și de exprimare a trăirilor noastre către alții, cunoașterea lipsei sale de îndeplinire ne ajută la folosirea lui corectă și la descifrarea corectă a oricărui mesaj care ne vine din afară.

Sfântul Nil știa foarte bine aceste lucruri și, de aceea, nu face greșeala să ne dea vreo definiție a rugăciunii. Încearcă însă să ne prezinte în diferite moduri, directe sau indirecte, diferite laturi ale rugăciunii.

El folosește expresii ca: *rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu* [3], *rugăciunea este rodul bucuriei și al mulțumirii* [15], *rugăciunea este alungarea întristării și a descurajării* [16], *rugăciunea este urcușul minții spre Dumnezeu* [36]. În acestea nu ne dă definiții, ci ne înfățișează rugăciunea dintr-o nouă perspectivă. Ne-o prezintă de fiecare dată sub o nouă formă pentru a ne face o oarecare idee despre ea. Dar adâncurile duhovnicești ale acestor cuvinte nu le vom înțelege cu rațiunea și cu logica, ci numai prin trăire.

Sfântul Nil ne spune că există două feluri de rugăciune, unul practic, celălalt contemplativ. Atât unul, cât și celălalt sunt cunoscute în tradiția monahală. Sfântul insistă, mai ales, asupra modului contemplativ de rugăciune, fără să-l disprețuiască pe cel practic, care este de fapt premisa celui contemplativ.

A. RUGĂCIUNEA ESTE LUCRAREA MINȚII

Rugăciunea este, potrivit Sfântului Nil, *lucrarea demnă de vrednicia minții* [84]. Minteă însă nu trebuie identificată cu rațiunea. Potrivit psihologiei Sfântului Nil, mintea este expresia cea mai lăuntrică și cea mai duhovnicească a sufletului omului,

cea mai duhovnicească partea a duhului său, sufletul sufletului său, fără ca aceasta să însemne o subapreciere a celorlalte părți ale sufletului, care în esența sa este unitar și de nedespărțit.

Ca lucrare a minții, rugăciunea este constituită din două elemente contrare. Acestea nu se elimină reciproc, ci dovedesc că rugăciunea este dincolo de cele două forme opuse care apar deodată în actul rugăciunii adevărate. Astfel, în adâncimea ei, rugăciunea este, în același timp, și aceste două elemente, și ceva mult mai adânc decât ele. Rugăciunea este:

- mișcare și nemișcare,
- călătorie și stare,
- avânt și odihnă

a sufletului într-o mișcare nesfârșită de trecere dintr-o stare în alta. Sufletul, prin partea sa cea mai nobilă, mintea, *se mișcă cu bună judecată* [51] spre Domnul și Dumnezeuul său. Mintea este cea care se mișcă în afară ieșind din ea însăși și, de aceea, este *călătoria minții către Dumnezeu* [47]. *Mintea, cuprinsă de mult dor către Dumnezeu, pleacă oarecum câte puțin din trup și se depărtează de toate gândurile, care vin din simțire, din amintire sau din starea umorală* [62]. Astfel, rugăciunea se înfăptuiește *după ce te-ai mutat din cele de aici* [42] și mintea *s-a întins, fără să se uite îndărăt, dincolo de sine, până la Stăpânul ei* [3], reușind *urcușul către Dumnezeu* [36].

Aceasta este mișcarea care constituie una dintre laturile rugăciunii. Puterea ce se ascunde în spatele acestei mișcări a sufletului este dorința lui negrăită și arzătoare, *dragostea rugăciunii duhovnicești* [63]. Tensiunea acestei iubiri îmboldește sufletul să iasă din sine însuși și să-L caute pe Cel iubit.

Avem aici un element tainic al rugăciunii curate care trebuie să ne preocupe mai mult. Pentru a înțelege mai bine acest aspect al rugăciunii vom apela la marele scriitor mistic și sfânt Maxim Mărturisitorul. Dar înainte de a vedea cea de-a doua latură a rugăciunii, cea statică, este bine să vedem mai îndeaproape primul ei aspect, cel dinamic.

B. DRAGOSTEA DUMNEZEIASCĂ A SUFLETULUI

„Theologii – zice Sfântul Maxim – numesc Dumnezeirea iubire, altelei dragoste, altelei vrednic de dragoste și de iubire. Ca iubire și ca dragoste, ea se mișcă. Iar ca vrednică de dragoste și de iubire, Dumnezeirea mișcă spre sine toate cele care primesc iubirea și dragostea. Și ca să spunem mai limpede, Dumnezeu Se mișcă creând o legătură iubitoare și drăgăstoasă cu acele iubiri ale Sale care primesc într-însele iubirea și dragostea. Pe de altă parte, Dumnezeirea mișcă spre Sine Însăși, fiind prin fire atrăgătoare, și trage spre Sine dorința celor care sunt mișcați de Ea. Ea mișcă și se mișcă însetând să-și facă făptura să înseteze după Ea și, iubind, să fie iubită.”¹

„Mișcarea iubitoare a binelui – continuă Sfântul Maxim – preexistând în bine, fiind simplă și de sine mișcătoare și provenind din bine, iarăși se întoarce în acesta, fiind nesfârșită și fără de început, ceea ce arată dorința noastră pururea mișcătoare după Dumnezeire și unirea cu Ea. Căci unirea iubitoare cu Dumnezeu depășește orice altă unire cu mult mai mult.”²

Potrivit cu cuvintele altui mare theolog, Sfântul Ierotei, pe care Sfântul Maxim îl citează, „iubirea, fie dumnezeiască, fie îngerească, fie înțelegătoare, fie sufletească, fie naturală, o înțelegem ca pe o putere unificatoare și țiitoare. Adică le mișcă pe toate câte se află în cetele cele înalte spre a se îngriji și a purta grijă de cele de mai jos. Aceeași putere mișcă existențele aceleiași categorii spre o legătură de comuniune între ele. În sfârșit, cele care se află în cea din urmă și mai de jos ceată le mișcă întorcându-le spre cele de mai sus decât ele.”³

Subliniind același punct de vedere, Sfântul Maxim spune: „Dumnezeu, Care a făcut întreaga fire cu înțelepciune și a așezat în ea, pentru cunoașterea Lui, o putere potrivită cu fiecare din fi-

¹ Sf. Maxim Mărturisitorul, *Capetele theologice*, VII, 84, Filocalia greacă, vol. 2, Athena, 1974, p.183

² Ibidem, VII, 89

³ Ibid., VII, 90

înțele raționale, ne-a dat și nouă oamenilor, ca un Stăpân darnic, dorința și iubirea firească după El, împletindu-le în mod natural într-un nou cu puterea rațională a cuvântului. De aceea, putem să cunoaștem cu ușurință modurile de împlinire a dorinței și să nu greșim în atingerea scopului pentru care ne nevoim.”⁴

Ca să completeze cele spuse până acum, Sfântul Maxim adaugă încă o mărturie a Sfântului Dionisie Areopagitul, care reflectă gândirea lui Ierotei așa cum am văzut-o mai sus: „Iubirea dumnezeiască este și extatică, nelăsându-l pe îndrăgostit să-și aparțină luiși, ci celui iubit. Această iubire o arată toate cele care aparțin cetei mai înalte, care se întorc cu o grijă plină de iubire către cele mai jos de ele. Cele ale aceleiași cete sau categorii arată această iubire prin legătura strânsă a comuniunii lor, iar cele din cetele mai de jos, prin întoarcerea lor dumnezeiască spre cele mai de sus. De aceea, și marele apostol Pavel, stăpânit de iubirea dumnezeiască și împărtășindu-se de puterea extatică, spune: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20), ca un adevărat îndrăgostit care iese din sine precum însuși spune, ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, nemaitrăind viața sa proprie, ci viața Celui iubit ca fiind foarte iubită.”⁵

C. FERICITA GLĂSUIRE. FAZA STATICĂ A RUGĂCIUNII

Constatările și confirmările duhovnicești adevărate și atât de adânci pe care le-am făcut mai sus ne spun că în profunzimile sufletului se încuibază sfântul dor și neînfrânata dorință a sa de a se întâlni cu Ziditorul său, Care se află mai presus de toate celelalte existențe. Acest dor, ca „mișcare iubitoare”, „simplă și de sine mișcătoare”, având înfățișarea „iubirii de bine și de frumos”, îl face să iasă din sine pentru a-L întâlni pe Dumnezeu-ul iubirii lui. Această mișcare constituie tocmai faza dinamică a rugăciunii, așa cum am caracterizat-o deja. Urmează însă o altă

⁴ Ibid., VII, 100

⁵ Ibid. VII, 85

fază, statică, dacă putem să o numim astfel. Sufletul, ajungând la Dumnezeu, reușește *să se înfățișeze cu adevărat înaintea Lui* [41], ca să îl amintim iarăși pe Sfântul Nil. Adică ajunge la momentul în care stă înaintea lui Dumnezeu și *vorbește cu El și e răpit la împreună-petrecerea cu El* [34], deoarece rugăciunea este *vorbirea minții cu Dumnezeu* [3], iar prin mijlocirea ei sufletul ajunge *împreună-vorbitor cu Dumnezeu* [4].

În faza ei statică, rugăciunea este o *fericită glăsuire*, o împreună-petrecere cu Dumnezeu. Cuvântul „glăsuire” (ὁμιλία) arată că cineva se află împreună cu altul, că se află mereu cu el. Cuvântul συν-ουσία (co-esență) înseamnă iarăși împreună-existență, faptul ca cineva să se afle într-o comuniune nemijlocită și strânsă cu altcineva, să se afle cu el în același loc. Așa cum e firesc, urmarea unei astfel de comuniuni este fie schimbul de cuvinte cu persoana cu care se află în legătură, dacă acest fapt face această comuniune mai adâncă și mai intensă, fie pur și simplu rămâne în tăcere și îl privește tăcut, deoarece de multe ori tăcerea e mai grăitoare decât cuvântul. Pentru o legătură adâncă între oameni, cuvântul sau elementele corespunzătoare de exteriorizare a omului constituie, ca expresie, ca fraze, ca limbă, un mijloc de cea mai profundă comunicare, destăinuire a sufletului, astfel încât un suflet să îl vadă pe altul așa cum este, unul să se arate altuia așa cum este, adevărat și autentic.

Dar comunicarea cu Dumnezeu nu este atât prin cuvinte, mai ales când acestea sunt multe, cât prin faptul de a-L vedea, de vreme ce această comunicare este mai cu seamă *vederea Celui mai presus de orice simțire și înțelegere* [4], dincolo de orice putință de exprimare în cuvinte, negrăită și de nespus. Așadar rugăciunea, în această fază a ei, este de necuprins și de neexprimat în cuvinte. Este o contemplare a Dumnezeului celui nevăzut. Este încă și „vedere” a Celui nevăzut, o îmbrățișare și o cuprindere a Celui necuprins și nehotărnicit. Este apropierea *nematerială de Cel nematerial* [67]. Și aceasta în limitele măsurilor omenești și a puținței de „cuprindere” a firii noastre. Este, de asemenea, o fixare a atenției în Dumnezeu și o comuniune cu El, fără interpu-

nerea între Dumnezeu și minte nu doar a înțelesurilor pătimișe care dispar cu totul, ci chiar și a *ideilor simple* [57] nepăcătoase ori a *contemplării firii trupești* sau a *cunoștinței celor inteligibile* [58]. Este și comuniune nemijlocită, *fără mijlocirea nimănui* [3], între Dumnezeu și minte. Adică, în cursul acestui fel de comuniune mintea devine cu desăvârșire goală de orice *chip* [67] sau întipărire sau localizare a *cunoștinței dumnezeiești și ființiale* [74], pentru ca sufletul să ajungă astfel la *cunoștința nematerială și fără formă* [69] a lui Dumnezeu prin rugăciune. Așa că, în cele din urmă, rugăciunea nu este numai o *vorbi* sau *împreună-petrecere* cu Dumnezeu, ci și o *cunoștință ființială*. Ce înseamnă însă *cunoștință ființială*?

D. CUNOȘTINȚA FIINȚIALĂ

Putem, într-adevăr, să-L „cunoaștem” pe Dumnezeu? Cu siguranță că nu! Dar când Sfântul nostru ne vorbește totuși despre „cunoașterea” lui Dumnezeu, e sigur că nu înțelege cunoașterea intelectuală la care ne duce cu gândul cuvântul „cunoaștere”. Este vorba de o altă cunoaștere. Nu că prin această altă modalitate de cunoaștere a lui Dumnezeu El poate fi cuprins între niște limite gnoseologice, oricare ar fi ele. Acest mod este însă ceva mult mai adânc și mai adevărat decât înțelegerea intelectuală și rațională care caracterizează cunoașterea pe care o avem despre lucrurile materiale și sensibile ale acestei lumi.

Dacă am înțeles bine ce vrea Sfântul nostru să ne spună, în acest caz vorbește despre acea cunoștință pe care o dobândește sufletul după ce s-a golit în întregime și s-a înstrăinat de tot ce este material, omenesc, al său propriu, și s-a dăruit cu totul lui Dumnezeu, dobândind astfel experiența mistică a prezenței și iubirii nemijlocite în care primește dumnezeiască *întipărire* [146] în sine, fiindcă între el și Cel iubit al său nu se mai interpune nimic. Acum face cunoștință personală cu Dumnezeu, Îl „cunoaște”.

Despre această cunoaștere și cunoștință a vorbit apocaliptic

Domnul apostolilor Săi în faimoasa Rugăciune Arhierească aflată în capitolul 17 al Evangheliei după Ioan.

„Aceasta este viața de veci, ca să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3). Aici Domnul vorbește despre cunoașterea pe care o dobândește sufletul din legătura strânsă cu Tatăl și cu Fiul. Această cunoaștere, la nivelul ei absolut, se află între Persoanele Sfintei Treimi și este prototipul oricărei comuniuni fie între oameni, fie între oameni și Dumnezeu. În cadrul legăturii și comuniunii cu Dumnezeu, această cunoaștere specială este oferită, potrivit cu puterea de cuprindere a firii omenești, ca un dar al lui Dumnezeu sufletelor care Îl iubesc și cer cu dor părtășia cu El. „Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-i descopere” (Mt. 11, 27). Această cunoaștere și cunoștință este o legătură lăuntrică adâncă și din toată ființa, o înțelegere prin iubire, pentru a cărei palidă imagine am putea să ne închipuim legătura profundă dintre doi îndrăgostiți. O asemenea legătură durează ani de zile și este felurită (πολύεδρη), ajută la înaintarea în pătrunderea și cunoașterea persoanei iubite de către cea iubită de la un grad la altul, mereu mai mare și mai adânc. În acest fel, cunoaștem o persoană nu numai după fizionomie, nici numai cu simțurile, ci cu întregul trup și suflet, și cu concursul timpului și al altor întâmplări diferite din viață care ajută la apropierea reciprocă se ajunge la descoperirea și dezvăluirea celor două persoane, tot mai mult și mai mult, în iubire. Această cunoștință lăuntrică, sprijinită pe sinceritate, prețuire și iubire, naște în suflet o îndestulare și o bucurie negrăite. Apoi îndeamnă la o și mai vie strădanie de deschidere și de unire cu celălalt. Deci cunoștința lăuntrică e cea care provine din legătura personală, din părtășia la simțurile și bogăția lăuntrică ale celui alt.

Și pentru a lăsa la o parte alte îndemnuri asemănătoare la care ne-am referit în paginile anterioare, ne limităm la următoarele trei:

Cel ce este stăpânit de păcate și de mâinii și îndrăznește

cu nerușinare să se întindă la cunoștința lucrurilor mai dumnezeiești sau să se ridice chiar la rugăciunea nematerială, să primească certarea Apostolului, care-i arată că nu este fără primejdie pentru el să se roage cu capul gol, neacoperit; „căci un asemenea suflet, zice, trebuie să aibă pe cap stăpânire pentru îngerii care stau de față” (1 Cor. 11, 10), învelindu-se în cuvenita rușine și smerită cugetare. [145]

Sfântul Apostol Pavel, vorbind corintenilor (1 Cor. 11, 5-16) despre modul participării femeilor la dumnezeiasca închinare, dă printre altele și porunca pentru femeie ca să se roage cu capul acoperit în vremea cultului public. Aceasta pentru ca ea să rămână la locul ei și în armonie cu voința creatoare a lui Dumnezeu, dar și pentru că ea a călcat cea dintâi porunca. Sfântul Nil însă vede acest lucru ca având și un sens tipologic. În locul femeii așază sufletul nematurizat duhovnicește, legat de simțualitate și de greșelile cele de multe feluri. De aceea, pentru un astfel de suflet ar constitui o îndrăzneală de neiertat, o grea neobrăzare și nerușinare încercarea de a intra în locuri sfinte unde nu îi este locul. De aceea, sufletul acesta trebuie să-și pună deasupra cu o adâncă simțire a stării sale duhovnicești, ca un alt acoperământ, cuviincioasa sfială și neprihănită smerită cugetare. Și dacă un astfel de suflet imatur ar reuși totuși să se înalțe la o asemenea înălțime duhovnicească amețitoare – lucru irealizabil cu siguranță – nu va câștiga decât vătămare. Și continuă:

Bărbat înțelept este acela care nu încetează, înainte de pocăința desăvârșită, să-și aducă aminte cu întristare de păcatele sale și de răsplătirea lor dreaptă în focul cel veșnic. [144]

Adică, ar putea cineva cu ochii bolnavi să privească soarele atunci când acesta se află la zenit, fără să-și pună nici un acoperământ protector? Cu siguranță nu, pentru că s-ar vătăma grav. Va orbi. Tot așa va păți și mintea pătimașă și necurată dacă îndrăznește să intre în astfel de spații sfinte. Și nu numai că mintea nu se va folosi de pe urma unei încercări atât de nerușinate de pătrundere în spațiul rugăciunii curate și duhovnicești, dar va atrage asupra ei

și dreapta mânie a lui Dumnezeu. Și Sfântul continuă:

Dacă pe cel ce s-a apropiat cu dar la altar nu l-a primit Cel nepărtinitor și fără nici o lipsă până nu se va fi împăcat cu aproapele supărat pe el (Mt. 5, 23-24), gândește-te de câtă pază și putere de a deosebi lucrurile avem trebuință ca să aducem lui Dumnezeu, la altarul cel inteligibil, tămâie bine primită. [147]

Dumnezeu este absolut liber de orice trebuință și nu are nevoie de nimic. De asemenea, nu este influențat de persoane. Este, așadar, și desăvârșit, și necăutător la față. Deci, dacă Dumnezeu Care are astfel de însușiri nu a primit darul celui care era supărat pe fratele său până ce nu se va împăca cu el, gândește-te câtă atenție, câtă dreaptă socoteală și cât discernământ sunt necesare pentru a-I aduce lui Dumnezeu tămâia bine mirositoare a rugăciunii duhovnicești pe înțelegătorul și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un fel pe care să-l primească cu plăcere.

Prin ceea ce ne spune, Sfântul vrea cu siguranță să sublinieze următorul lucru: rugăciunea duhovnicească cere maturitate duhovnicească și înaintare duhovnicească. Nu putem să ne îndeletnicim cu această lucrare sfântă într-un mod nesocotit. De aceea, repetă adesea îndemnurile sale și dovezile pentru felul în care trebuie să urmărim calea pregătirii duhovnicești și a ascezei corespunzătoare. Tocmai din acest motiv trebuie să vedem în ce ar putea consta o asceză practică mai specială și o lucrare asupra noastră înșine, chiar dacă câteva din aceste lucruri le-am văzut deja din altă perspectivă.

II. ASCEZA PRACTICĂ

Cele la care ne-am referit până acum nu sunt străine de practică. Sfântul Nil nu vorbește despre lucruri străine și fără legătură cu practica în viață. Sprijinindu-ne tocmai pe cele spuse de el, vom vedea câteva elemente ale unora dintre cele mai concrete forme de asceză, chiar dacă pe unele dintre ele le-am

mai văzut și altundeva. Aici le vom privi cu un ochi mai practic, astfel încât cine vrea să meargă pe drumul dificil, dar atât de frumos, al rugăciunii duhovnicești să le pună într-o nemijlocită aplicare, potrivit cu trebuințele și trăsăturile sale personale.

A. ASCEZA DISCIPLINĂRII MINȚII

Luptă-te să-ți fii mintea în vremea rugăciunii surdă și mută [11], subliniază Sfântul Nil. Asceza disciplinării minții, despre care ne vorbește aici Sfântul, este dintre cele mai grele, mai subțiri și mai diversificate exerciții duhovnicești. O minte disciplinată este un exemplu de desăvârșire și de putere sufletească neprețuită. Sufletul cu o minte disciplinată este acela care în timpul rugăciunii are *ochiul neîmprăștiat* [110]. Pentru el rugăciunea constituie o *stare neclintită* [72], iar mintea nu îi este *furată* [44] de probleme importante sau neimportante, pentru că numai rugăciunea este lucrarea sa cea mai importantă. Printre altele, o minte disciplinată înseamnă și următoarele:

a) *Atenție și control asupra simțămintelor și a părții irascibile* (de exemplu, mânia, pomenirea răului, întristarea) [22, 24, 26, 48, 65]; atenție și control asupra dorințelor [27], a fricii [92], a diferitelor griji în general [9] și asupra celor materiale în special [17, 46, 71].

b) *Disciplina amintirii și a lucrării ei* [10, 45, 46, 69], astfel încât să nu constituie un element de tulburare a funcționării liniștite a minții. Lucrul acesta este valabil mai ales în cazurile în care amintirea aduce în gândire imagini, idei, amintiri accentuate cu simțiri etc., în momente nepotrivite pentru minte, adică în vremea rugăciunii, când vin toate în câmpul conștiinței, chiar și cele mai incredibile lucruri.

Sigur că amintirea nu se supune de la un capăt la altul voinei noastre, dar ceea ce ea aduce și când aduce conștiinței noastre poate fi acceptat sau nu. Nu mi le pot aminti pe toate atunci

când vreau. Îmi amintesc și fără să vreau *închipuirile lucrurilor de odinioară, griji noi sau fața celui ce m-a supărat* [46]. În puterea mea stă însă primirea sau neprimirea vizitei amintirilor. Tocmai aici se află importanța și arta ascezei duhovnicești.

c) *Disciplina și controlul imaginației* [69]. Tot ce privește imaginația este pus la Sfântul Nil în legătură mai mult cu lucrarea diavolului și supunerea imaginației, fără a exclude și propriile ei produse. Cu acest subiect se înrudesce cele spuse puțin mai jos în paragraful G. De aceea, nu e nevoie să mai spunem aici cele la care ne vom referi acolo unde este, de altfel, și locul lor.

d) *Străduința și lupta pentru a ne face gândurile și cugetele curate și nepătimașe* [4, 54, 55]. Acest element al ascezei duhovnicești este strâns legat de ceea ce am spus mai sus în legătură cu simțirile noastre. Când avem stăpânire asupra părții iraționale a sufletului, atunci partea sa rațională lucrează curat și fără influențe din afară. Dacă vrem să aducem apă curată de la izvor, trebuie ca și vasul cu care o aducem să fie curat. Altfel, apa se va murdări de fiecare dată din cauza vasului necurat. Dacă patimile care încing partea irațională a sufletului sunt dezrădăcinate, atunci mintea nu se va mai întina când se va mișca în această latură a sufletului.

e) *O strădanie specială de a ne îndrepta primul gând spre Dumnezeu* [126]. Unde se îndreaptă primul nostru gând? Această este o întrebare fundamentală care trebuie să-l preocupe pe luptătorul duhovnicesc. Primul gând al mamei se îndreaptă spre copilul ei, iar primul gând al unei îndrăgostite se îndreaptă spre iubitul ei. Sufletul care-L iubește pe Dumnezeu *mai mult decât pe sine* [109] trebuie să se îndrepte în mod firesc către El. Dacă nu se întâmplă asta, atunci ceva nu merge bine. De aceea, va trebui depusă o neîncetată strădanie pentru ca primul gând să fie îndreptat cu evlavie și dragoste către Domnul. Acest fel de „prim gând” sfințește și restul lucrării minții. În această situație sunt valabile și cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Dacă pârga este sfântă, și frământătura este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte” (Rom. 11, 16). Dacă „primul

gând” este sfânt, atunci și ramurile care vor odrăsli din el, toate gândurile de peste zi vor fi sfinte. „Primul gând” sfânt devine tămâia care alungă demonii și gândurile drăcești. Cu problema gândurilor însă ne vom ocupa mai jos, în paragraful G.

B. STĂRUIȚA ÎN RUGĂCIUNE, ÎN CIUDA DIFICULTĂȚILOR SAU A SIMȚIRILOR NOASTRE NEPLĂCUTE SAU A RELEI NOASTRE DISPOZIȚII

Rugăciunea nu este întotdeauna un lucru plăcut sau întotdeauna ușor. Mai ales la începutul vieții noastre duhovnicești. Legați cum suntem de simțurile noastre și de lucrurile materiale din jur, ne adunăm mintea cu greu. O avem plină de reprezentări materiale. Avem sufletul încărcat de influența celor lumești asupra lui. Firea noastră stricată nu acceptă cu bucurie lucrurile duhovnicești, nici modul de viață duhovnicesc. „Omul psihic (adică omul care încă este firesc, încă nu e renăscut) nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu” (1 Cor. 2, 14), spune Apostolul Pavel. Lucrul acesta e valabil mai ales în ce privește rugăciunea. De aceea, trebuie ca fiecare să se împotrivească sinelui său. Adică e nevoie să lucreze mult asupra voinței sale, astfel încât să și-o poată impune sieși. Sigur că pentru aceasta ajută mult virtuțile așa-zis trupești, precum postul, privegherea, supunerea trupului, respectiv viețuirea aspră și toate celelalte fapte ale lepădării de sine, așa cum vom vedea mai jos. Chiar dacă această autoimpunere este dificilă și obligatorie la începutul vieții duhovnicești, nu va înceta niciodată să fie necesară și oportună. Mortificarea „omului vechi” dintr-odată nu este cu putință. Prin urmare, împotrivirea lui față de rugăciune va fi mare și puternică. De aceea și Sfântul Nil ne ajută să conștientizăm aceste greutăți și ne îndeamnă: *Stai cu încordare și te roagă cu osârdie* [9], *ostenindu-te foarte* [29], *depunând multă osteneală pentru rugăciune și, mai ales, neîndurerându-te dacă nu capeți îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri* [34]. Biruiește durerea, osteneala

sau orice altă tulburare de-a ta și orice teamă și roagă-te *cu cuviință și fără tulburare* [82], *stăruind cu putere* [87] în rugăciune fără să slăbești, *stăruind cu osteneală în sfânta rugăciune* [88]. Această asceză va schimba și va preface simțirile neplăcute de la început sau lipsa de dispoziție, akidia inițială și greutatea în mișcare într-o adâncă satisfacție și veselie, care vor veni cu timpul să încununeze această luptă, umplând sufletul cu o bucurie mai presus de oricare alta, *mai presus de orice bucurie* [153].

Stăruința într-o rugăciune pentru împlinirea voilor și poftelor egoiste ale cuiva nu are nici un sens, pentru că în acest caz nu mai are nici un conținut duhovnicesc. Caracterul stăruinței în rugăciune este subliniat și în următorul paragraf, în care vom vorbi despre importanța pe care o are:

C. ASCEZA MORTIFICĂRII VOINȚEI

Subiectul acesta este unul dintre cele mai importante ale asceticii evanghelice și este valabil pentru toți, fără excepție, monahi care trăiesc în afara lumii și mireni aflați în lume. Cu toții, fără excepție, avem nevoie de mortificarea voii noastre naturale. Această mortificare reprezintă una dintre condițiile fundamentale ale urmăririi lui Iisus Hristos: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine” (Mt. 16, 24). Luminat de Sfântul Duh, Apostolul Pavel tâlcuiește aceste cuvinte: „Zic dar: în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului, căci trupul pofteste împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi” (Gal. 5, 16-17). În această mortificare a voinței ne ajută din afară supunerea față de persoane înaintate duhovnicește (stareții din viațuirea monahală sau duhovnici luminați) pe care Biserica îi pune la dispoziția noastră ca să ne povățuiască cu înțelepciune, pricepere și discernământ duhovnicesc spre voia lui Dumnezeu. Din punct de vedere launtric, ne ajută la mortificarea voinței noastre primirea cu toată râvna și dispoziția a voii lui Dumnezeu

prin mijlocirea rugăciunii.

Sfântul Nil dă acestui aspect importanța cuvenită. De aceea accentuează: *Plecând, vinde-ți averile și le dă săracilor și, luându-ți crucea, leapădă-te de tine, ca să poți să te rogi neîmprăștiat* [17]. Și mai limpede: *Nu te ruga să se facă voile tale, căci acestea nu se acoperă întru totul cu voia lui Dumnezeu; ci roagă-te mai bine precum ai fost învățat zicând: „Facă-se voia Ta” în mine. Și în tot lucrul așa să-L rogi, ca să se facă voia Lui. Căci El voiește ceea ce e bine și folositor sufletului tău. Dar tu nu ceri totdeauna aceasta* [31]. Lucrul acesta îl știe din experiența proprie. *De multe ori rugându-mă, am cerut să mi se împlinească ceea ce am socotit eu că e bine și am stăruit în cerere, silind fără judecată voia lui Dumnezeu; nu i-am lăsat Lui ca să rânduiască mai bine aceea ce știa că este de folos. Iar primind, m-am scârbit pe urmă foarte că n-am cerut mai bine să se facă voia lui Dumnezeu. Căci lucrul nu mi-a folosit așa cum credeam* [32]. De aceea, *nu voi să ți se facă cele ce te privesc precum socotești tu, ci precum Îi place lui Dumnezeu, și vei fi netulburat și mulțumit în rugăciunea ta* [89].

Această supunere plină de căldură și râvnă față de voia lui Dumnezeu și asimilarea voinței noastre de către voința lui Dumnezeu va constitui unul dintre cele mai minunate mijloace de asceză și de maturizare pentru noi, astfel încât să fim și noi socotiți între cei ce se roagă.

D. DOBÂNDIREA OBIȘNUINȚEI ȘI A „SIMȚIRII” RUGĂCIUNII

Un element caracteristic al psihologiei și al mecanicii unor lucrări trupești-sufletești ale noastre este obișnuința, deprinderea, caracterul mecanic, automatismul, care ne dă putința de a săvârși acțiuni care solicită implicarea noastră conștientă. Despre această chestiune importantă s-a vorbit în primul capitol și în paragraful legat de obișnuință. Aici vom sublinia

necesitatea obișnuinței pentru dobândirea stărilor duhovnicești lăuntrice. De exemplu, va fi nevoie ca pentru un anumit interval de timp să învățăm să ne rugăm *din obișnuință* și cu *semne exterioare*, cum ar fi înălțarea mâinilor [106, 109], o anumită poziție a trupului, cu metanii, cu folosirea unor expresii, cuvinte sau rugăciuni ale Bisericii și, în general, cu felurile de rugăciune pe care ni le predă Biserica, fie direct, fie indirect, prin mijlocirea pildei Sfinților ei de odinioară sau de astăzi, astfel încât prin mijlocirea acestor elemente trupești de rugăciune mintea noastră să fie înălțată la *rugăciunea înfocată* [111], care constituie și depășirea respectivelor elemente, fără ca aceasta să însemne încetarea lor. Niciodată nu trebuie să identificăm, pentru nici un motiv, ceea ce este numai un instrument pentru rugăciune cu rugăciunea însăși.

Modul exterior de rugăciune, începând de la rugăciunea liturgică și până la cea personală, este primul stadiu fundamental. Acesta însă trebuie depășit. Odată cu depășirea modului exterior de rugăciune începe adevărata rugăciune. Aici se află semnificația rugăciunii ca fapt duhovnicesc și ca lucrare duhovnicească, pentru că ea nu se poate identifica cu hotarele ei exterioare, fiind curat duhovnicească. Elementele exterioare ajută și împreună lucrează. Și atâta timp cât purtăm trup, elementele exterioare ne vor ajuta și ne vor fi necesare, chiar dacă nu la fel de trebuincioase ca la începutul vieții noastre duhovnicești. Trebuie însă să fie depășite sau, mai corect, să fie cuprinse de o stare de plinătate duhovnicească. Modalitatea de supunere a elementelor trupești ale rugăciunii și a deprinderii cu ea se denumește cu un cuvânt: „simțire”. Rugăciunea trebuie să se facă cu „simțire” sau „simțământ”, care trebuie să caracterizeze orice fel de rugăciune: liturgică, citită etc. De aceea și Sfântul Nil subliniază: *Nu te ruga împlinind numai formele din afară, ci îndeamnă-ți mintea spre simțirea rugăciunii duhovnicești cu multă frică* [28]. *Și fie că te rogi cu frații, fie singur, străduiește-te să nu te rogi din obișnuință, ci cu simțire* [42]. Este ușor ca rugăciunea să cadă într-o formalitate moartă

și într-o lucrare numai exterioară și trupească, fără participarea minții. Dar *dacă mintea ta mai e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci ești încă un mirean care înfrumusețează cortul din afară* [44], subliniază Sfântul.

Am arătat deja în capitolul precedent ce înseamnă simțirea sau simțământul rugăciunii. Aici vom încerca să adâncim cele expuse acolo pe scurt. Sfântul Nil ne face o frumoasă analiză a conținutului „simțirii”, care trebuie să deosebească rugăciunea: *Simțirea rugăciunii este adunarea minții, împreună cu evlavie, cu străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu mărturisirea păcatelor, cu suspine nevăzute* [43].

Simțirea și trăirea conștientă a rugăciunii, potrivit Sfântului nostru, cere o strădanie aparte și o căutare stăruitoare în hotarele întregii noastre lupte duhovnicești, așa cum de multe ori ni s-a dat prilejul să subliniem. „Simțirea” în rugăciune înseamnă:

1. Cugetul adunat

Cuget adunat înseamnă profunda chibzuială a minții, care se îndeletnicește exclusiv cu ceva serios și important. Lucrul important, în cazul nostru, este rugăciunea. Sfântul Petru Damaschin socotește calea către cugetul adunat „același lucru cu dobândirea virtuții”. Și pentru că *dintre toate virtuțile rugăciunea este cea mai dumnezeiască*, potrivit Sfântului Nil [150], cugetul adunat constituie și drumul cel mai scurt către adevărata rugăciune. Cugetul adunat este însoțit de:

2. Evlavia

În primul său nivel de sens, cuvântul „evlavie” (εὐλάβεια, de la εὖ=bine, și λαμβάνω=a lua, a apuca) înseamnă a ține ceva cu putere, cu atenție, cu chibzuință și cu discernământ, cu o adâncă cinstire și cuviință, cu o sficiune și prețuire față de altcineva care le merită. Lucrul acesta este valabil cu atât mai mult pentru rugăciune, pentru că în cazul acesta nu este vorba de un om, oricât de vrednic ar fi el socotit de ostensor în rugăciune, ci e vorba de Însuși Dumnezeu. De aceea, în

cazul nostru, evlavia înseamnă o cinstire desăvârșită și adâncă, atât în cele exterioare, cât și lăuntric. Expresia exterioară a evlaviei reprezintă strălucirea celei lăuntrice. Sfântul Nil însuși vorbește în alt loc la care ne-am mai referit de *simțirea rugăciunii duhovnicești cu multă frică* [28]. Unește adică simțirea cu o adâncă frică, care nu e altceva decât evlavie și cinstire în forma ei deplină. Următorul element al *simțirii* este:

3. Străpungerea

Străpungerea (este durerea și tresărirea sufletului, pe care îl înțepă (străpunge) conștiința și înțelegerea a ceea ce este el și cât de mult a căzut. Este, potrivit înțeleptului de odinioară: „părerea de rău care rănește pururea și înțepă”. Sufletul care vine în legătură și comuniune lăuntrică și mistică cu Dumnezeu simte străpungerea înlăuntrul său. Prezența lui Dumnezeu în suflet produce străpungere în acesta, așa cum ne spune și Prorocul Isaia, vorbind din propria sa experiență: „Vai mie, că m-am străpuns la inimă, fiindcă om fiind și buze necurate având, L-am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei” (cf. Is. 6, 6). Cât mi se zdrobește sufletul! Măcar că sunt om, și mai ales necurat, m-am învrednicit eu, nevrednicul, să-L văd pe Împăratul și Domnul puterilor cerești! O astfel de zdrobire a inimii și o astfel de străpungere este de neprețuit și foarte importantă pentru întreaga sa stare duhovnicească. Și Cuviosul Teognost observă că „de străpungerea adevărată a inimii te vei învrednici atunci când, veștejind prin înfrânare, priveghere, rugăciune și smerenie plăcerea cea înăscută a trupului, te vei răstigni împreună cu Iisus, nemaitrăind pătimas, ci viețuind Duhului dumnezeiesc și umblând întru nădejdea moștenirii celei de sus.”⁶

Sfântul Nichita Stithatul numește această virtute „străpungere cu chip de lumină” și adaugă: „Lacrimile de străpungere vin ca o ploaie pe pajiștea sufletului și ca o rouă pe plante, hrănind spicul cunoștinței, înmulțindu-l și făcându-l plin de
 „Teognost, *Capete despre făptuire, contemplație și preoție*, 39, IIR 4 (1994), p.282

rod.”⁷ Și potrivit aceluiași Cuvios, „nimic nu întraripează sufletul spre iubirea de Dumnezeu ca străpungerea și rugăciunea curată”.⁸

Legată de străpungerea și de zdrobirea inimii și produsă de acesta este:

4. Durerea sufletului

Durerea sufletului pe care o simte în răstimpul străpungerii când vede ce a făcut și cât L-a întristat astfel pe Dumnezeu. Zdrobirea și rana pe care o produce în suflet este foarte dureroasă. Dar alta este durerea pe care o produce zdrobirea fără de voie, mai ales după multă împotrivire, așa cum se zdrobește egoismul și este lovită de moarte iubirea de sine a omului, și alta este durerea pe care omul o simte de voie și cu simțire se umilește înaintea lui Dumnezeu în timp ce întâlnește sfințenia Lui, în comparație cu propria sa netrebnicie. Atunci inima este îndurerată de *durerea mântuitoare*.

Cele două stări duhovnicești de mai sus, străpungerea și durerea, se exprimă nemijlocit prin:

5. Mărturisirea greșelilor și suspine nevăzute

Străpungerea dureroasă a sufletului se exprimă în afară ca o mărturisire a păcatelor pe care le conștientizează mai bine și le înfățișează acuzându-se pe sine înaintea lui Dumnezeu. Lăuntric, inima străpunsă și îndurerată suspină în adâncurile ei tainice *cu suspine negrăite și nevăzute*. Acolo, în intimitatea de neatins pentru orice ochi indiscret, se înalță plânsul cel nevăzut pentru nevinovăția pierdută, pentru întinarea curăției dintru început a cămășii sale. Tocmai acest lucru face plânsul adevărat și autentic.

Toate elementele la care ne-am referit în legătură cu *rugăciunea întru simțire*, adică cugetul adunat, evlavia, străpungerea,

⁷ Cuv. Nichita Stithatul, *Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință*, I, 70, FR 6 (Ed. Humanitas, 1998; 2004), p.210

⁸ Ibidem, II, 41, p.238

durerea sufletului și mărturisirea greșelilor cu suspine tainice și negrăite se susțin unele pe altele, astfel încât rugăciunea să dobandească de fiecare dată când se săvârșește o nouă adâncime și expresie adevărată a întregii existențe, depășind automatismul, obișnuința și mecanicismul *obiceiului de a te ruga*, pe măsură ce, încet-încet, se preschimbă într-o adevărată vorbire și împreună-ședere cu Dumnezeu și, în același timp, se umple în întregime de o cerere adâncă și mângâiere cerească.

E. ASCEZĂ ÎN SMERENIE

Smerenia constituie alfa și omega vieții duhovnicești. Mult se vorbește despre ea. Și oricât s-ar vorbi, subiectul nu va fi epuizat. De aceea am și amintit anumite lucruri despre ea, iar aici vom însemna și altele, pe baza a ceea ce ne spune Sfântul Nil.

Omul duhovnicesc, începând de la smerenie, chiar dacă aceasta e ajutată la început de fapte exterioare, ajunge, trebuie să ajungă din nou la ea și ca „desăvârșit”, ca înaintat în viața duhovnicească după multe lupte sângeroase duse ani și decenii. La început, așa cum am spus, smerenia este exprimată mai mult prin fapte exterioare. Dar încet-încet, este dobândită într-o astfel de adâncime și astfel de dimensiuni lăuntrice, încât devine cu adevărat *înălțătoare* și *întinsă până la cer*. Smerenia, în general, și smerita cugetare în special încep, potrivit Sfântului Nil, ca o sficiune plină de pudoare, ca o zdrobire înaintea lui Dumnezeu, datorată *simțirii* de care am vorbit deja. De aceea, sufletul nu are îndrăzneală să se întindă în spații înalte și de neajuns nu dintr-o frică sau teamă de slugă, ci din cunoașterea propriilor sale măsuri. Așa se face că sufletul nu capătă curaj nici chiar când ajunge la cea mai puternică simțire și nemijlocită trăire a prezenței lui Dumnezeu în sine, ci chiar și atunci *se păzește de dracul curviei* [90]. Opoziția este uimitoare. Înălțimea cerească a sușurilor duhovnicești poate sfârși în cea mai

mare și mai grosolană cădere morală și duhovnicească, oricât ar părea de îndoielnic! Această cădere este rezultatul direct al înaltei cugetări și al mândriei. Sufletul smerit știe că fiecare suș și înflăcărare pe care le dobândește prin zdrobire și cu șuvoaie de lacrimi sunt harisma și darul lui Dumnezeu. De aceea se și teme neîncetat de cădere și este atent la fiecare pas greșit. Neputința de a cădea și caracterul neschimbat al virtuții și al sfințeniei nu sunt pentru veacul de acum. Tocmai acest simțământ îl are cel smerit și omul de rugăciune care se smerește neîncetat și *Îi lasă lui Dumnezeu toate cele care îl privesc* [33] cu desăvârșită încredere în nețărmurita Lui bunătate și în judecata Lui sigură. Cel smerit este pe deplin încredințat că *Cel ce e bun desigur că e și Dătătorul darurilor bune* [33].

Asceza în smerenie duce la o comuniune cu Dumnezeu fără așteptarea unor daruri, ci pentru însăși legătura aceasta cu Dumnezeu. *Ce este mai presus decât a vorbi cu Dumnezeu și a fi răpit la împreuna-petrecere cu El?* [34]

Asceza în smerenie cuprinde și asceza în tăcere [148]. Pentru că aceasta păzește sufletul de căi greșite și de rătăcirii în sfere sau stări care nu sunt de la Dumnezeu [133, 134].

Asceza în smerenie deschide ochii omului pentru a se vedea pe sine însuși cu adevărat, atât în ce privește propriul sine, cât și în legătura sa cu Domnul și cu oamenii.

F. FELUL LEGĂTURILOR NOASTRE CU CEILALȚI

De felul legăturilor noastre cu ceilalți depinde și felul legăturilor noastre cu Dumnezeu. Ceea ce ne spune Sfântul Nil în această privință are foarte mare importanță. Ne vom ocupa de ele în capitolul următor. Pentru subiectul capitolului de față, acela al ascezei practice, reținem aceasta: duhovnicia omului de rugăciune trebuie să aibă o bază realistă și, de aceea, o modalitate palpabilă de verificare a autenticității ei. În legăturile noastre cu Dumnezeu această verificare nu este întotdeauna ușor de realizat,

nici de cântărit. Nu e deloc greu să se strecoare subiectivismul și închipuirea și impresia că am fi ajuns deja la o măsură de înaltă sfințenie. În legăturile noastre cu oamenii pe care îi vedem în fiecare zi iese la iveală cine suntem, atât în legăturile cu ei, cât și în dispoziția noastră lăuntrică față de ei, aflată în adâncurile inimii noastre, ca elemente negative și pozitive, cum ar fi ura, dușmănia, disprețul, iubirea, înțelegerea, simpatia, iertarea etc. Prin urmare, cu cât devin mai evanghelice legăturile noastre, cu atât mai duhovnicească este și legătura noastră cu Domnul. Acest lucru constituie o învățătură fundamentală a Evangheliei, iar Sfântul nostru îl subliniază în diferite feluri (vezi capetele 13, 14, 20-26, 65, 103, 104, 121-125, 127, 137).

G. STUDIUL RĂZBOIULUI NEVĂZUT

Caracterul duhovnicesc al rugăciunii presupune și o profundă cunoaștere a războiului nevăzut, care reprezintă o realitate de netăgăduit, așa cum vom vedea într-un alt capitol. Războiul nevăzut nu constă doar în lupta împotriva sinelui nostru, ci și în lupta împotriva „începătoriilor și stăpâniilor întunericului și răutății”. Lupta împotriva lor necesită o tactică și o metodă pe care putem să le învățăm dacă vom ucenici lângă povățuitori duhovnicești experimentați și dacă vom asimila experiența sfinților bisericii noastre. Zice, de exemplu, Sfântul Nil: *Diavolul pizmuiește foarte tare pe omul care se roagă și se folosește de tot meșteșugul ca să-i întineze scopul* [47]. Și adaugă: *Tot războiul ce se aprinde între noi și dracii necurați nu se poartă pentru altceva decât pentru rugăciunea duhovnicească* [50]. Viclenia diavolului este inepuizabilă și uneltirile lui nenumărate, dar și răbdarea, înțelepciunea duhovnicească și trezvia luptătorilor duhovnicești sunt de nebiruit cu împreună-lucrarea harului lui Dumnezeu. Toate acestea însă au fost dobândite, pe lângă alte căi, și printr-un studiu susținut și atent. Prin urmare, și acest aspect al studiului trebuie să constituie unul dintre ca-

pitolele luptei duhovnicești, care trebuie să se îmbogățească cu tot ceea ce Biserica noastră ne oferă în acest domeniu, alături de studiul nostru personal unit cu experiența provenită din propria luptă duhovnicească. Alte elemente prețioase legate de acest subiect, nevoitorul duhovnicesc va găsi în capitolul al IV-lea al scrierii noastre, unde vom analiza lupta duhurilor viclene împotriva noastră.

*

Când elementele la care ne-am referit, zice Sfântul Nil, sunt cultivate în suflet cu răbdare, sistematic, cu asceză continuă și neobosită, cu cererea smerită a harului lui Dumnezeu, vom afla în cele din urmă *tămâie bine mirositoare în sânul nostru* [141], adică rugăciunea în cel mai profund înțeles al cuvântului.

III. RUGĂCIUNEA ȘI VEDENIILE

Un lucru care impresionează pe mulți și produce o aureolă de sfințenie pentru cei care le văd sunt vedeniile și viziunile avute, mai ales în ceasul rugăciunii și legate de aceasta. Asupra acestui subiect, Sfinții Părinți au multe și interesante lucruri să ne spună. Nici Sfântul Nil nu este lipsit de învățături în această privință. Având el însuși o bogată experiență în rugăciunea duhovnicească și studiind rugăciunea în viața și învățătura sfinților, ne face foarte atenți în tot ceea ce are legătură cu vedeniile, care pot să apară în vremea rugăciunii.

Sfântul Nil este foarte exigent în această privință. Ca izvoare principale pentru diferitele vedenii, Sfântul Nil le consideră pe cele două de mai jos:

a) *Slava deșartă a celui ce se roagă și*

b) *Lucrarea demonică prin care diavolul fie că exploatează*

dorința omului de a avea vedenii, fie i-o cultivă, dacă nu o are, cu scopul de a-l subjuga și de a-l destrăma duhovnicește.

Desigur că nu exclude obârșia dumnezeiască a anumitor vedenii și arătări [94, 112]. Dar în aceste situații trebuie să fie cerută cu stăruință luminarea lui Dumnezeu, pentru ca El să arate dacă, într-adevăr, e vorba de lucrarea Lui. În plus, vedeniile și arătările presupun sfințenie, pentru că nu se dau oricui și oricând.

Două sunt tipurile fundamentale de vedenii pe care le consemnează Sfântul Nil:

a) vedenii care se referă la Dumnezeu sau teofanii

b) vedenii care se referă la îngeri sau anghelofanii

Nu ne referim la vedeniile total demonice, care urmăresc îngrozirea celui ce se roagă. Ele constituie un capitol special și ne vom ocupa de ele într-unul dintre capitolele următoare ale cărții.

A. VEDENII CARE SE REFERĂ LA DUMNEZEU – TEOFANIILE

1. Arătări ale Dumnezeirii sub diferite forme

Funcționarea minții noastre este bazată în mod fundamental pe reprezentare. De exemplu, când vorbim cu cineva, avem în afara noastră acea persoană, iar înlăuntrul nostru imaginea lui. La orice ne-am gândi sau cu oricine am vorbi, gândim și vorbim cu imagini ale minții și ale cuvântului. Dăm formă, întipărim mintea noastră, potrivit cu terminologia Sfântului nostru. De aceea, e normal să existe înlăuntrul nostru tendința de a schița un anumit chip, chiar și pentru Dumnezeu. Vrem sau tindem, fără de voie, să ni-L imaginăm, să ni-L reprezentăm printr-o imagine înlăuntrul nostru. Dar rugăciunea nu este o lucrare obișnuită a minții, nici legătura noastră cu Dumnezeu nu este o legătură obișnuită, astfel încât să se supună condițiilor celorlalte legături obișnuite. Lucrarea rugăciunii nu este o lu-

crare legată de simțuri și, prin mijlocirea lor, de lumea obiectelor materiale și create, ci e legată de Însuși Dumnezeu. Dumnezeu însă este imaterial [67], nesfârșit, fără chip [68], fără formă [69], necuprins. Așadar, cum ar putea fi descris, schițat, cuprins între niște definiții, care caracterizează cantitatea măsurabilă și descriptibilă, El, Care este infinit mai sus de toate acestea și infinit dincolo de toate acestea?

În Sfânta Scriptură se află o poruncă limpede: „Nu-ți vei face ție idol” (Ieș. 20, 4). Porunca aceasta se referă mai ales la situația la care ne referim aici. Închipuirea unei imagini exterioare și reprezentarea lui Dumnezeu sunt niște lucruri grosolane și lipsite de cucernicie față de Dumnezeu. Cu atât mai mult, crearea unei imagini lăuntrice a lui Dumnezeu este și mai lipsită de judecată și, cu toate acestea, este mult mai lesne de acceptat. La această acceptare contribuie atât modul de lucrare al minții noastre, care are deja *obiceiul să petreacă în cugetări și ușor se încovoie* [69], cât și slava noastră deșartă [73], care ne șoptește că am înaintat, chipurile, atât de mult, încât suntem vrednici de acum să avem parte de arătări dumnezeiești. Patima aceasta a slavei deșarte și, în general, neputința noastră față de ea dau prilej celui rău să se miște împotriva noastră pentru a le exploata, iar dacă nu există această patimă, el încearcă să o stârnească sau să o învieze din morți, dacă cumva în trecut am avut-o. Astfel, poate să împiedice foarte ușor folosul care ne vine din rugăciunea duhovnicească.

Sfântul Nil accentuează în mod explicit și categoric: *Rugându-te, să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să nu îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă, ci apropie-te în chip nematerial de Cel nematerial* [67]. Spus în cuvinte mai simple, Sfântul ne cheamă să luăm aminte de la bun început la înclinația noastră naturală de a da un chip lăuntric tuturor lucrurilor, prin urmare și lui Dumnezeu. Nu da lui Dumnezeu nici o formă și nici un chip înlăuntru tău, zice. Ferește-te pe orice cale de vreo înfățișare a lui Dumnezeu. Vorbește-I și păstrează cu Cel nematerial o legătură potrivită cu această nematerialitate a Sa, adică imaterială.

2. Cursele celor potrivnici

Se poate întâmpla însă ca înlăuntrul nostru să se producă o anumită „închipuire”, o oarecare „întipărire”, fără ca noi să vrem, deoarece aceasta este înclinația naturală a minții noastre, de a primi sau de a crea imagini, chipuri. În această situație trebuie să avem și mai multă grijă, pentru că s-ar putea ca acest chip al lui Dumnezeu să nu provină de la noi. *Păzește-te de cursele celor potrivnici. Căci se întâmplă ca, în vreme ce te rogi curat și netulburat, să ți se înfățișeze deodată înaintea vreun chip străin și ciudat, ca să te ducă la părerea că Dumnezeu este acolo și să te înduplece să crezi că Dumnezeirea este câtimea ce ți s-a descoperit ție deodată. Dar Dumnezeirea nu este câtime și nu are chip* [68]. Se întâmplă, zice Sfântul Nil, ca cineva să se roage curat și netulburat. Dintr-odată însă apare un oarecare chip ciudat, care nu e deloc omenesc. Se înfățișează pe sine ca fiind, chipurile, dumnezeiesc, dar scopul acestei arătări este doar înșelarea. Aceasta este o viclenie meșteșugită și o cursă a vrăjmașului. Prin mijlocirea ei se urmărește ca rugătorul să fie condus la părerea de sine, la o mare idee despre el însuși și despre virtutea sa, și în acest fel să cadă din iubire și din harul lui Dumnezeu care se întoarce de la orice formă de mândrie și de înaltă cugetare.

În aceste situații, subliniază Sfântul, avem de a face cu o înșelăciune drăcească, pentru că Dumnezeu nu este prezent acolo. Nu e cu putință ca Dumnezeu să fie cuprins și limitat într-o cantitate, într-o formă, într-un chip, în nimic din cele care caracterizează lucrurile acestei lumi, care sunt limitate și circumscrise. Primirea unei astfel de concepții despre Dumnezeu și atribuirea unor însușiri de-ale fapturilor create lui Dumnezeu constituie o scădere a măreției dumnezeiești. Este o idolatrie lipsită de cucernicie și un teomorfism.

Când, în sfârșit, mintea se roagă în curăție și fără patimă, nu mai vin asupra ei dracii din partea stângă, ci din cea dreaptă. Căci ei vorbesc de slava lui Dumnezeu și îi aduc înaintea vreo formă din cele plăcute simțirii, încât să-i pară că a

ajuns desăvârșit la scopul rugăciunii. Iar aceasta a spus-o un bărbat cunoscător că se înfăptuiește prin patima slavei deșarte și prin dracul care s-a atins de creier. [73]

Socotesc că dracul, atingându-se de creier, schimbă lumina minții precum voiește. În felul acesta este stârnită patima slavei deșarte spre gândul de a face mintea să se pronunțe cu ușurătate, prin păreri proprii, despre cunoștința dumnezeiască și fințială. Unul ca acesta, nefiind supărat de patimi trupești și necurate, ci înfățișându-se – zice-se – întru curăție, socotește că nu se mai petrece în el nici o lucrare potrivnică. De aceea socotește arătare dumnezeiască lucrarea săvârșită în el de diavolul, care se folosește de multă pătrundere și, prin creier, schimbă lumina împreună cu el și îi dă, precum am spus, forma pe care o vrea. [74]

Potrivit cuvintelor Sfântului, vicleșugul vrăjmașului este evident. Vedenia pe care s-ar putea să o vadă cineva înfățișându-i-se în vremea rugăciunii nu este decât:

a) O silire a stării umorale a trupului pentru a aduce vreo nălucire ciudată înaintea minții și a o face pe aceasta să primească o anumită formă [69]. Adică este producerea unei anomalii organice printr-o acțiune asupra creierului. Prin urmare, fenomenul acesta este cu totul patologic.

b) Aducerea înainte a unei forme plăcute simțirii [73], adică vreo formă din cele care nu sunt necunoscute simțurilor noastre și reprezintă, de fapt,

c) O stârnire și o aprindere a patimii slavei deșarte [73], astfel încât ea să stârnească la rândul ei gândul că aici este cu adevărat o lucrare și o arătare dumnezeiască. Această părere o susține și faptul că nu există patimi trupești și cele legate de ele. Cel liber de astfel de patimi poate să creadă cu ușurință că a ajuns la o asemenea măsură a curăției, încât să fie vrednic și de arătări suprafirești. Și așa cade în cursă!

În acest caz avem o înțelegere greșită a cuvântului „Fericiți cei săraci cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5, 8), unde sensul curăției nu se limitează numai la curăția trupului, ale

cărui patimi nu sunt subapreciate, iar pe de altă parte reprezintă o necunoaștere a propriilor noastre măsuri. Oricât de mare ar fi virtutea noastră, nu ne poate face vrednici să-L vedem pe Dumnezeu, Care „găsește vină chiar și îngerilor Săi” (Iov. 4, 18).

Dacă Dumnezeu binevoiește să facă vreo arătare minunată, o va face pentru motive aparte și într-un mod care să fie mai presus de orice îndoială. De aceea, Sfinții au fost întotdeauna neîncrezători față de astfel de arătări și s-au rugat stăruitor pentru a se încredința de adevărata proveniență a vreunei vedenii. Și îi întrebau și pe alți sfinți luminați de Dumnezeu și plini de discernământ, cerându-le să judece ei și să deslușească adevărul. În același timp, își sporeau smerenia și străpungerea și mai mult, astfel încât să poată repeta și ei cuvintele prorocului: „Vai mie, că m-am străpuns la inimă, fiindcă om fiind și buze necurate având (...) pe Împăratul, Domnul Savaot, L-am văzut cu ochii mei” (Is. 6, 5). Și desigur că nu băteau toba ca să vestească și celorlalți aceste arătări, pentru a le stârni admirația.

B. VEDENII CARE SE REFERĂ LA ÎNGERI – ANGHELOFANIILE

Cu dreptate este – continuă Sfântul Nil – să nu-ți rămână necunoscut nici vicleșugul acesta, că pentru o vreme se despart dracii între ei înșiși. Și dacă vrei să ceri ajutor împotriva unora, vin ceilalți în chipuri îngerești și alungă pe cei dintâi, ca tu să fii înșelat de ei, părându-ți că sunt îngeri. [95]

În cazul arătatilor îngerești, înșelăciunea și rătăcirea sunt mult mai ușoare, deoarece arătarea îngerilor este mai ușor de crezut și mai obișnuită în viețile Sfinților. Scopul unei arătări îngerești mincinoase nu este doar înșelarea celui care o vede, crezând că vede îngeri și, prin urmare, socotindu-se vrednic de asemenea arătări, ci și că rugăciunea lui este atât de puternică, încât alungă demonii.

Sfântul Nil subliniază cu tărie următoarele: *Vezi să nu te*

amăgească dracii cei răi prin vreo vedenie, ci fii cu grijă, întorcându-te la rugăciune; și cheamă pe Dumnezeu ca, dacă este vedenia de la El, El să te lumineze, iar de nu, să alunge degrabă pe amăgitorul. Și îndrăznește, că nu vor putea sta câinii când tu stăruiești cu înfocare în convorbirea cu Dumnezeu. Căci îndată vor fi alungați departe cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind bătuți în chip nevăzut și nearătat [94]. Și adaugă: Îngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită și bărbăție, și „răutatea lor nu se va atinge de sufletul tău, și biciul nu se va apropia de cortul tău, că îngerilor Săi va porunci să te păzească pe tine” (Ps. 90, 10-11). Iar aceștia vor izgoni de la tine toată lucrarea cea potrivnică [96].

C. ATITUDINEA RUGĂTORULUI FAȚĂ DE VEDENII

Adunând la un loc toate cele pe care Sfântul Nil le spune în legătură cu teofaniile și anghelofaniile, am putea să schițăm elementele de mai jos ca mijloace și modalități de înfruntare corectă a unor asemenea întâmplări.

a) Rugăciune neadormită

Vezi să nu te amăgească dracii cei răi prin vreo vedenie [94]. Luptătorul duhovnicesc se cuvine să fie foarte atent, pe de o parte față de uneltirile vicleanului, iar pe de altă parte față de neputința sa omenească, pe care demonii o exploatează în dauna sa, astfel încât să-l poată târî în astfel de înșelăciuni.

b) Fii cu grijă [94]

În loc să începi să prăznuiești înlăuntrul tău pentru ceea ce vezi, zice Sfântul, adună-ți mintea și gândește-te cu toată adâncimea pe care o cere situația de ce și cum s-a întâmplat aceasta.

c) Întorcându-te la rugăciune [94]

Roagă-te stăruitor și cere să-ți arate dacă vedenia este de la El și de ce ți s-a arătat, astfel încât ori să te lumineze și să-ți lămurească fenomenul, ori să-l alunge departe de tine și cât mai repede pe vrăjmașul cel înșelător.

La acest punct este foarte lămuritoare o întâmplare petrecută cu Avva Zaharia, care era foarte virtuos încă din anii tinereții. Era poate cel mai tânăr avvă. Adică era un monah care ajunsese la o măsură de sfințenie, încât să fie socotit avvă, părinte duhovnicesc, de către sfinți precum Avva Moisi și alții. „Pe când stătea odată Avva Zaharia în Schit, a venit o vedenie peste el. Ridicându-se, a mers de a vestit întâmplarea lui Avva al său Carion. Bătrânul fiind însă numai făptuitor, nu era priceput în cele ale contemplației și, ridicându-se, a zis că de la demoni este. Dar gândul i-a stărut și, ridicându-se, s-a dus noaptea la Avva Pimen și i-a vestit lui lucrul și cum ard cele dinlăuntrul său. Văzând Bătrânul că de la Dumnezeu este, i-a zis: Du-te la cutare Bătrân și, orice ți-ar spune, fă! Și mergând la Bătrânul, înainte să-i vestească ceva, i-a spus lui Bătrânul toate și că vedenia de la Dumnezeu este, dar: Du-te și supune-te Părintelui tău!”⁹

Avva Zaharia a istorisit o vedenie de-a sa Starețului său, Avva Carion, care îi era și tată după trup. Acesta însă nu avea harisma discernământului și, de aceea, nu putea să înțeleagă despre ce era vorba. Fără să cerceteze în adâncime lucrul, fiind obișnuit numai cu asceza trupească, adică cu făptuirea, s-a împotrivit cu violență. Credea că vedenia este diavolească și l-a certat pe fiul său pentru că a îndrăznit să dea atenție unui astfel de lucru. Dar căldura și fierbințeala acelei contemplații lăuntrice erau de neîndurat. Tânărul monah alergă atunci, deși era noapte, la Bătrânul Pimen, cunoscut pentru dreapta sa socoteală, pentru înțelepciunea și sfințenia sa, și i-a istorisit ce i se întâmplase. Din cele spuse de Zaharia, Pimen și-a dat seama că vedenia era de la Dumnezeu. L-a sfătuit însă să meargă la un alt Bătrân sfânt și să facă ce-i va spune acela. Acel Bătrân avea harisma străvederii și a știut ce i se întâmplase lui Zaharia înainte ca acesta să-i fi spus ceva. Așadar, l-a încredințat că vedenia pe care a avut-o era o cercetare dumnezeiască. L-a sfătuit

⁹ *Patericul (ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinților Bătrâni)*, tipărit de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, Alba Iulia, 2003, Avva Zaharia 4

însă să se întoarcă la Starețul și tatăl său și să-i fie supus, așa cum făcuse dintotdeauna.

Această întâmplare plină de învățăminte aruncă o lumină clară asupra modului în care acționau sfinții, ca să se încredințeze despre ce e vorba în situația unor vedenii. Astfel, se încredințau păreri și povățuirii unor oameni luminați de Dumnezeu, care cu sfânta lor dreaptă socoteală puteau să le lămurească ce era dumnezeiesc și ce demonic. Dar mai este important încă un lucru. Vedenia, contemplația, este o cercetare ce se petrece pe neașteptate, având un scop întotdeauna sfânt și duhovnicesc și, cu siguranță, spre binele celui care o primește. Acest lucru însă nu înseamnă că din acea clipă respectivul își va ridica nasul pe sus și-și va face cunoscută peste tot sfințenia sa. Va trebui să-și continue lucrarea nevoinei și a ascultării întru smerenie și dăruire, la fel ca înainte.

d) Îndrăznește, că nu vor putea sta câinii când tu stăruiești cu înfocare în convorbirea cu Dumnezeu [94]

Demonii cei necurați nu vor putea să se împotrivescă puterii rugăciunii înflăcărare. Rugăciunea va pricinui lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu, care îi va sili la o fugă rușinoasă.

e) Îngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită și bărbăție, și răutatea demonilor nu se va atinge de sufletul tău [96]

Omul cu adevărat duhovnicesc și rugător neînșelat spune în astfel de situații: „De unde mie aceasta?” (Lc. 1, 43). Și așa se smerește și mai mult. Astfel, smerita cugetare devine o armă de nebiruit. Și întărește și altă virtute a sufletului: bărbăția. Ura dracilor nu poate să vatăme în nici un fel sufletul care este smerit și lipsit de frică în astfel de întâmplări și se împotrivesc de îndată. Demonii nu au nici un drept să-i facă ceva care l-ar vătăma, dacă el însuși nu le îngăduie.

Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea fierbinte este nemijlocit și plin de roade. Fie că intervine Dumnezeu Însuși, fie că trimite pe sfinții săi îngeri, rezultatul este același. Atacatorii sunt risipiți cu desăvârșire. Este însă vrednic de observat un element pe care îl notează Sfântul Nil. Împotrivirea față de de-

moni este *nevăzută* și *nearătată*. Adică nu se înfăptuiește printr-o nouă vedenie, contemplație sau arătare, nici într-un mod impresionant. Lucrul acesta spune foarte multe.

Concluzia este că rugătorul nu trebuie să dea importanță unor fenomene care pot fi drăcești. Dacă sunt de la Dumnezeu, o va arăta El Însuși, într-un mod sigur și vrednic de Dumnezeu.

IV. CALITATEA RUGĂCIUNII

Lauda rugăciunii nu stă simplu în cantitatea, ci în calitatea ei. Aceasta o arată cei ce s-au suit la templu, precum și cuvântul: „Iar voi, rugându-vă, nu graiți multe” (Mt. 6, 7), și următoarele. [151]

Sfântul Nil accentuează foarte corect importanța pe care o are calitatea rugăciunii, deoarece neputința omenească înlocuiește cu ușurință calitatea cu cantitatea și își liniștește astfel conștiința, care îl acuză pentru akidia și negrija sa. Dar rugăciunea duhovnicească și adevărată se impune să fie o rugăciune de calitate, cu adevărat duhovnicească și o adevărată comuniune cu Dumnezeu, nu o rugăciune de tipic și de suprafață, căreia îi lipsește substanța care îi dă valoare. Nădăjduim că cele spuse până acum în analiza „capetelor” au limpezit acest aspect. Nu va fi însă lipsită de importanță sintetizarea elementelor pe care ni le dă Sfântul Nil, pentru ca rugăciunea noastră să fie autentică și adevărată, indiferent de treapta duhovnicească pe care ne-am găsi. Înfrățirea acestor elemente o vom face sub forma unor idei principale, pentru a le avea la îndemână ca pe un ghid practic și un ajutor pentru verificarea calității rugăciunii noastre, dacă ea este cu adevărat *tămâie bine mirositoare* și bineprimită de Dumnezeu, potrivit cu sfaturile pe care ni le dă Sfântul în această privință. Astfel, vom avea mereu un povățuitor și un ghid ușor de folosit atunci când vom vrea *să ne nevoim pentru rugăciune* [18], nu în mod teoretic și intelectualist, ci cu fapta.

A. RUGĂCIUNEA ÎN EA ÎNSĂȘI

1. Calitatea rugăciunii

- Lauda rugăciunii stă în calitatea ei, și nu în cantitatea ei [151]

- Rugăciunea trebuie să se facă:

- cu dragoste de adevăr [63]

- în duh [128]

- în Duh și adevăr [59, 60, 77]

- cu adevărat, fără strecurarea unor înțeleșuri, gânduri [10]

- cu răbdare [23]

- *fără mijlocirea nimănui*, fără ca între Dumnezeu și suflet să se interpună lucruri create sau impresii personale [3, 57, 58]

- fără a da vreun chip lui Dumnezeu [115, 116, 117]

- nu doar *din obișnuință* și nu numai *împlinind formele din afară* [28, 42], ci și

- *cu simțire* [28, 42, 43], adică

- cu grijă

- *cu evlavie* și

- *cu străpungerea inimii* și

- cu durerea sufletului și

- cu mărturisirea greșelilor

- cu suspine nearătate [44]

- neîmprăștiată și nerisipită [35, 110]

- ca o înfățișare înaintea lui Dumnezeu [41]

- fugind de orice laudă de la oameni [41] și

- cu bucurie și mărire de suflet [88]

2. Tăria rugăciunii

Tăria rugăciunii și stăruința în ea au între ele o legătură nemijlocită. Felurile nuanțe ale sfintei stăruințe și tăriei a rugăciunii sunt înfățișate ca:

- stăruință [34, 88]

- cu osteneală [88] și cu încordare [9]
- cu sârguință [87]
- cu căldură multă, în ciuda osteneții [88]
- o batere la ușă cu răbdare [30]
- înflăcărare [94]

B. RUGĂCIUNEA ÎN LEGĂTURĂ CU NOI ÎNSINE

1. Rugăciunea și trupul nostru

- încredințarea trebuințelor sale lui Dumnezeu [128, 129]
- ierarhizarea trebuințelor sale. Trupul slujitor al duhului [71, 128, 129]
- practicarea virtuților trupești [132], care formează temelia pentru cele trupești și duhovnicești și pentru *cunoștința nematerială și ființială*
- în vremea rugăciunii, trebuințele trupului, independența lui și însăși viața sa dau înapoi [105, 108, 109, 110]

2. Rugăciunea și lumea noastră lăuntrică

a) Legat de partea irațională a sufletului

- blândețe și nemânieră [14, 24, 26, 27]
- liniște și seninătate [9, 17, 70]
- multă frică de Dumnezeu [28]
- îngăduință și netulburare [82, 92]
- cu bucurie și dorință duhovnicească [23, 88]
- autostăpânire (stăpânirea poftelor) [54]
- supunerea părții iraționale a sufletului (simțirea, voința, iuțimea) față de partea rațională, mintea [51]

b) Legat de partea rațională a sufletului (mintea)

- minte nemișcată [10] sau rânduiala ei neclintită [2] sau stare neclintită [72] sau liberă de înțelesuri pătimase [54, 72, 73]
- neîmprăștiere (în griji) [71]
- lepădarea oricărei simțiri, amintiri și influențe din partea stării umorale a trupului [55, 62]

- supravegherea continuă a memoriei [45]
- minte mută și surdă [11], fără formă [117], imaterială, neiubitoare de averi [119], lipsită de orice simț [120]

3. Rugăciunea în legătură cu starea noastră duhovnicească generală

- curăția sufletului (cu împlinirea poruncilor dumnezeiești) [2, 73]
- nepătimire [65, 73] exprimată prin:
 - supunerea patimilor iraționale [141]
 - stăpânire asupra poftelor [27]
 - lipsă de slavă deșartă [73, 148]
- cu:
 - tăcere [148] (nebucurarea de cuvinte) [148]
 - luarea crucii [17, 18]
 - lepădarea de toate [37]
 - răbdare multă [23]
 - smerenie multă [96, 135]
 - cunoaștere de sine (cunoașterea propriilor măsuri) [7, 79]
 - lacrimi (de pocăință și de zdrobire) și
 - tânguirea sufletului (pomenirea cu tristețe a păcatelor și a pedepsei drepte pentru ele) [5, 144]
- atenție neadormită [149]
- paza cu râvnă a roadelor rugăciunii [49]
- ferirea de orice lucru potrivit rugăciunii [66]
- lucrarea cu stăruință a tuturor virtuților [132]
- mutarea viețuirii în cer [142]

C. RUGĂCIUNEA ÎN RAPORT CU APROAPELE NOSTRU

- ne ferim să-l întristăm [20]
- nu ne mâniem asupra lui [24, 26, 65]
- urmărim împăcarea cu el [21]

- nu ținem minte răul, suntem iertători [21, 104]
- nu blestemăm în rugăciune [103]
- îi socotim pe ceilalți mai presus de noi [123]
- separați, și totuși uniți cu ei [124]
- ne vedem pe noi în celălalt [125]
- suntem întotdeauna sinceri cu el [127]
- mântuirea lui, sporul lui sunt bucuria noastră [122]
- aproapele nostru este ca un dumnezeu după Dumnezeu [121]

D. RUGĂCIUNEA NOASTRĂ ȘI DUMNEZEU

- rugăciunea este lucrarea noastră cea mai înaltă [43]
- *dispoziție nepătimașă câștigată prin deprindere, dragoste desăvârșită, iubire duhovnicească desăvârșită* [53, 77]
- dorință de a face numai voia Lui [31, 32, 89]
- Îi încredințăm Lui toată grija [33]
- nu Îi facem chip, imagine, înălăuntrul nostru [114], nici nu primim din afară „chipuri” ale lui Dumnezeu
- ne rugăm în chip nematerial Celui imaterial [67]
- tânjim să vedem fața Lui [114]
- vorbind cu El, nu ne mai interesează nimic din cele create, nici chiar Sfinții Îngeri [112]
- avem un dor după Dumnezeu care sporește mereu [118]
- *primul nostru gând* este întotdeauna Dumnezeu [126]
- cinstire față de El, împreună cu iubire și veselie [143]

E. RUGĂCIUNEA NOASTRĂ ȘI DUȘMANII NOȘTRI DUHOVNICEȘTI

- ne pregătim sufletește pentru atacurile dușmanilor duhovnicești [48, 50, 51, 91, 92]
- suntem atenți *cu înțelegere* la cursele lor [68, 94, 137]

- îi înfruntăm cu smerenie și bărbăție [96], cu desăvârșită credință în atotputernicul Dumnezeu [100]

- nu ne lăsăm influențați de uneltirile lor sau de aparițiile lor trupești [92, 97, 99, 135]

- disprețuim vedeniile (chipurile, dumnezeiești) pe care ei le produc [94, 95]

- suntem siguri că întristările pe care ni le produc se vor schimba în binele nostru [93]

V. CE CEREM ÎN RUGĂCIUNE

Toate „capetele” ar putea, într-o măsură mai mică sau mai mare, să fie cereri cuprinse în rugăciune, desigur fără a epuiza toate cererile duhovnicești posibile. Aici însă vom vedea că Sfântul Nil ne îndeamnă în mod explicit și concret ce să cerem în rugăciunea noastră, și prin urmare, ce socotește el a fi elementul fundamental al oricărei cereri din rugăciune. Scopul înfățișării lor este de a face cunoștință cu Duhul, care trebuie să respire în rugăciunea noastră și Care rânduiește tot ceea ce cerem în rugăciune. Iar acest lucru este cel mai important.

A. CEREREA LACRIMILOR

Mai întâi, roagă-te pentru dobândirea lacrimilor, ca prin plâns să înmoi sălbăticia ce se află în sufletul tău; și după ce vei fi mărturisit astfel împotriva ta fărădelegile tale înaintea Domnului, să primești iertare de la El. [5]

Prima noastră trebuință fundamentală și premisă a rugăciunii duhovnicești este pocăința adâncă și sinceră, exprimată, printre altele, prin lacrimi. Aceste lacrimi înmoaie sufletul, care s-a învârtoșat și s-a sălbăticit. Doar când sufletul se va înmuia

și se va străpunge, își va simți păcătoșenia și își va mărturisi fărădelegile, cerând cu căldură și smerenie iertarea lor. Fără nici o îndoială, iertarea izvorăște din Crucea Domnului. Crucea este premisa tuturor premiselor, iar acest lucru este de la sine înțeles pentru un creștin. În ce privește partea noastră, avem nevoie de ajutorul și de participarea lacrimilor ca să zdrobim inima și pentru a ne mărturisi păcatele, să-L înduplecăm pe Domnul nostru, pe care L-am disprețuit și nu am luat în seamă ce a făcut El pentru noi [7]. Dar oare nu sunt și lacrimile tot darul Lui? De aceea, Sfântul ne spune ca *mai întâi*, înainte de orice altceva, să Îi cerem darul lacrimilor de pocăință și al zdrobirii inimii.

Darul lacrimilor reprezintă un capitol aparte din duhovnicia ortodoxă. Ar trebui scrise multe pagini pentru a face mai bine înțeles conținutul lor și caracterul lor harismatic. Dar o asemenea analiză ne-ar îndepărta mult de hotarele strâmte ale celei pe care o întreprindem aici. Din această pricină ne vom îndestula cu ceea ce ne spune asupra acestui subiect Cuviosul Nichita Stithatul.

„Cei ce n-au gustat dulceața lacrimilor umilinței și nu știu care este harul și lucrarea lui socotesc că nu se deosebesc întru nimic aceste lacrimi de cele care se varsă la morți. Ei le aseamănă cu cele ce vin din tot felul de pricini deșarte și din gânduri de nemulțumire. Dar ele se ivesc în noi în chip firesc, când trufia minții se pleacă spre smerenie, iar sufletul își deschide privirea de la marginea celor văzute și o deschide numai spre vederea luminii prime și nemateriale, lepădând toată simțirea lumii și dobândind mângâierea de sus a Duhului. Atunci lacrimile izvorăsc din suflet ca o apă din izvor, îndulcindu-i simțurile și umplându-i cugetarea de toată veselia și lumina dumnezeiască. Ba mai mult, lacrimile acestea frâng inima și fac mintea să cugete cu smerenie, ridicând-o la vederea celor mai înalte. Toate acestea sunt cu neputință să se întâmple în cei ce plâng și se tânguiesc altfel.

Este cu neputință să-și deschidă cineva izvorul lacrimilor fără o adâncă smerită cugetare. Dar nu poate avea smerită cugetare fără umilința venită din sălășluirea Duhului. Căci smerita cugetare se naște din umilință și umilința naște smerita

cugetare prin Sfântul Duh. Ele alcătuiesc împreună un lanț, fiind legate împreună de un singur har și având între ele legătura nedesfăcută a Duhului.”¹⁰

Cuviosul Nichita trece apoi la lămurirea unui element și mai subțire, la deosebirea lacrimilor de pocăință de cele de străpungere:

„Altele sunt lacrimile din pocăință, și altele din străpungere. Cele dintâi sunt ca un râu care dărmă și duce toate întâririile păcatului. Cele de-al doilea vin ca o ploaie pe pajiștea sufletului și ca o rouă pe plante, hrănind spicul cunoștinței, înmulțindu-l și făcându-l plin de rod. Nu orice lacrimă este și străpungere. Căci lacrima vine din părerea de rău pentru purtări greșite și din amintirea vechilor căderi ale sufletului, ca un foc și ca o apă fierbinte ce curăță inima. Iar străpungerea coboară de sus, din roua dumnezeiască a Duhului, spre mângâierea și înviorarea sufletului care a intrat cu căldură în adâncul smeritei cugetări și a primit vederea luminii neapropiate și strigă cu bucurie către Dumnezeu ca David: «Trecut-am prin foc și prin apă și ne-ai scos întru odihnă» (Ps. 65, 12).”¹¹

Sfântul Nil, la care ne întoarcem, vorbindu-ne despre lacrimile pe care trebuie să le cerem de la Domnul în rugăciune, înțelege primul fel de lacrimi, cele de pocăință și de zdrobire (a inimii) [5, 6, 7]. Pentru un suflet înaintat în viața duhovnicească este greu să se facă deosebire absolută între cele două feluri de lacrimi, așa cum ni le descrie Cuviosul Nichita. Pocăința nu lipsește niciodată din viața lui și nici cercetările Sfântului Duh.

O foarte vie și practică subliniere a importanței lacrimilor găsim în cele istorisite despre Avva Arsenie. „Se spune că, în toată vremea vieții lui, pe când ședea să-și facă rucodelia sa, avea o năframă în sân, din pricina lacrimilor care-i cădeau din ochi. Auzind Avva Pimen că a murit, lăcrimând, a zis: Fericit ești, Avvo Arsenie, că te-ai plâns pe tine în lumea de aici, că cel ce nu se plânge

¹⁰ Cuv. Nichita Stithatul, *Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință*, II, 45, 46, FR 6 (1998; 2004), pp.239-240

¹¹ Ibidem, I, 70, 71, pp.210-211

pe sine aici va plânge veșnic dincolo; așadar, ori aici de bunăvoie, ori acolo din pricina chinurilor, cu *nepuțință* a nu plâge.”¹²

B. CEREREA HARISMEI RUGĂCIUNII ȘI PSALMODIERII

Rugăciunea reprezintă un dar aparte al lui Dumnezeu, pentru că nu e cu puțință ca omul trupesc să-și urnească inima sa de piatră spre zdrobire și nici mintea pământească să și-o înalțe către Dumnezeu fără suflarea harului și fără aripile darului lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul ne subliniază și această cerere osebită a rugăciunii: să ni se dea harul și darul de a putea să ne rugăm. *Dacă n-ai primit încă darul rugăciunii sau al psalmodierii, stăruie cu putere și-l vei primi* [87]. Rugăciunea la care se referă Sfântul aici este rugăciunea duhovnicească, care face mintea să-și împlinească propria lucrare [83], și este întrebuițarea cea mai bună și mai curată a ei [84] sau *suprema ei înțelegere* [35], adică rugăciunea duhovnicească. Această rugăciune dă minții puterea să fie *ca un pui de vultur ce se urcă la înălțime* [82] și constituie *începutul cunoștinței nemateriale și simple* [85]. Cunoștința aceasta este foarte frumoasă. Nu este materială, ci duhovnicească. *Cunoștința e tot ce poate fi mai bun, căci este împreună-lucrătoare a rugăciunii, trezind din somn puterea de înțelegere a minții pentru contemplarea cunoștinței dumnezeiești* [86]. Tocmai pentru că această rugăciune este o reușită atât de mare pentru minte, e nevoie de harul și puterea lui Dumnezeu pentru a fi împlinită. Omul singur nu se poate ridica la astfel de înălțimi dumnezeiești.

Altă latură a harismei rugăciunii care trebuie să fie cuprinsă în cererile noastre către Dumnezeu este psalmodierea. Psalmodierea nu este simpla putere sau dorință de a cânta, ci ceva mult mai adânc. *Psalmodierea este un lucru al înțelepciunii variate* [85].

O reușită tâlcuire a harismei psalmodierii o reprezintă ur-

¹² *Patericul*, Avva Arsenie, 41

mătoarele cuvinte ale lui Theolipt al Filadelfiei: „De cunoști cele ce cânti, primești cunoștința, iar din cunoștință câștigi înțelegere, din înțelegere odrăslește lucrarea celor cunoscute, din lucrare rodește cunoștința prin deprindere, cunoștința din cercare naște vederea adevărată. Iar din aceasta răsare înțelepciunea arătată în cuvintele harului ce răspândesc lumină, căci înțelepciunea umple văzduhul cugetării și tâlcuiește celor din afară cele dinlăuntru.”¹³

Iată de ce psalmodierea este o *înțelepciune variată*, așa cum o caracterizează Sfântul Nil. În plus, psalmodierea *potolește patimile și face să se liniștească neînfrânarea trupului* [83]. De aceea și câștigarea ei este unul din cele mai trebuincioase daruri pentru adâncirea noastră în viața duhovnicească.

C. CEREREA PENTRU *curățirea de patimi* [38]

De vreme ce sufletul este, precum am văzut, necurat din pricina patimilor sale, trebuie să se curețe, astfel încât să se izbăvească cu desăvârșire de ele, pentru a se învrednici să se apropie de Dumnezeu așa cum trebuie [2, 3, 4, 145, 146, 147]. Această cerere, *dacă te rogi împotriva patimii sau a dracului care te supără* [135], trebuie completată de alta, adică de cererea izbăvirii de cererile și influențele demonice, pentru că legătura dintre patimă și demon este una de cauzalitate. De multe ori influențele demonice sunt prilejul și cauza generatoare a uneia sau mai multor patimi. Dar independent de această legătură, fiecare cerere o suplinește pe cealaltă și amândouă sunt trebuincioase vieții noastre duhovnicești.

¹³ Theolipt al Filadelfiei, *Despre lucrarea cea ascunsă întru Hristos*, 6, FR 7 (Ed. Humanitas, 1999; 2004), p.66

D. CEREREA PENTRU
izbăvirea de neștiință și de uitare [38]

Neștiința este starea noastră firească. Trebuie să o depășim cunoscând voia lui Dumnezeu și dobândind cunoștința dumnezeiască, adică trăirea nemijlocită a lui Dumnezeu. Dar neputința noastră este foarte mare. Neglijența și patimile noastre ne pot duce la uitarea tuturor celor pe care le-am învățat și le-am trăit în chip mistic, despre care ne vorbește Sfântul Nil. De aceea este nevoie de mult har de la Dumnezeu pentru a evita pericolul alunecării în prăpastia uitării. Sfântul Marcu Ascetul scrie: „Scriptura zice că iadul și pierzarea sunt arătate înaintea Domnului. Acestea le zice despre neștiință și uitare. Căci iad este neștiința, fiindcă amândouă sunt întunecate. Și pierzare este uitarea, pentru că prin ea am pierdut din cele ce le aveam.”¹⁴

E. CERERE PENTRU IZBĂVIREA
de toată ispita și părăsirea [38]

Din pricina neputințelor noastre, o ispită ne poate fi fatală. De aceea, trebuie să cerem ca harul și lucrarea sa ocrotitoare să nu ne părăsească în ceasul cel greu al ispitei.

F. *Nu te ruga să se facă voile tale*

Nu te ruga să ți se împlinească cererile, ci caută să se facă voia lui Dumnezeu, potrivit cu duhul și cu cererile din Rugăciunea Domnească, și în tot lucrul așa să-L rogi ca să se facă voia Lui [31]. În capetele 32, 33 și 34, Sfântul Nil ne explică de ce trebuie să cerem să se facă voia lui Dumnezeu în viața noastră, asa cum deja am arătat. Aici s-ar mai putea adăuga încă un lucru.

¹⁴ Sf. Marcu Ascetul, *Despre legea duhovnicească în 200 de capete*, I, 60, 61, FR 1 (1993), p.292

Trebuie să cerem să se facă voia lui Dumnezeu și să ne rugăm să nu se facă voia noastră proprie, pe care suntem datori s-o lepădăm cu desăvârșire, pentru ca voința noastră să se unească cu cea a lui Dumnezeu, până într-atât încât să nu mai voim ceea ce El nu vrea și să voim numai ceea ce El voiește. Dar aceasta înseamnă adevărată dragoste dumnezeiască și iubire înflăcărată pentru Domnul, nu un simplu sentimentalism care, pe cât de repede se aprinde, pe atât de repede se și stinge. Cine Îl iubește pe Domnul arată aceasta în viața practică, chiar dacă îl costă. Pentru că a voi ceea ce voiește Dumnezeu are ca urmare lovitura dureroasă de sulită pe care ne-o dă sinele nostru stricat și lumea păcatului din jurul nostru. Dacă voia noastră și voia lui Dumnezeu nu se vor uni, dacă nu se vor suda așa cum se sudează o bucată de fier înroșit cu alta pentru a deveni una, dacă nu-L vom lăsa pe Dumnezeu să voiască cu voia noastră și să lucreze prin mijlocirea ei, atunci vorbim în mod fals despre duhovnicie și virtute. Desigur că aceste lucruri nu sunt ușoare, iar puterile noastre nu sunt îndestulătoare pentru astfel de reușite. Dar cine a zis că viața duhovnicească e o joacă? Prefacerea și schimbarea minunată a neputinței noastre o va înfăptui Domnul. Din acest motiv și trebuie ca o neîncetată cerere a noastră să fie împlinirea voii Lui în noi, astfel încât cele două voințe să devină una, și înlăuntrul nostru, și în manifestările noastre exterioare.

G. CEREREA DREPTĂȚII ȘI A ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU

O cerere fundamentală trebuie să fie, de asemenea, și cea a împlinirii dreptății lui Dumnezeu și a venirii împărăției Lui, *adică virtutea și cunoștința când toate celelalte se vor adăuga fie* [39]. Această cerere ne-a arătat-o Domnul în predica de pe munte (Mt. 6, 33), pe care Sfântul o amintește și o tâlcuiește aici.

Virtutea pe care trebuie să o cerem se referă la starea noastră duhovnicească personală, atât din punct de vedere gene-

ral, cât și în ceea ce privește amănuntele ei. Virtutea se prezintă ca elementul corespunzător dreptății lui Dumnezeu. *Cunoștința* corespunde pentru Sfântul Nil cu *împărăția lui Dumnezeu*, care reprezintă expresia deplinei sale stăpâniri înlăuntrul nostru și al legăturii noastre personale cu El și al cunoștinței și cunoașterii *prin întrepătrundere*. Atât virtutea, cât și cunoștința constituie teme și țeluri de căpătâi ale vieții noastre duhovnicești și, de aceea, nu trebuie să lipsească din catalogul cererilor noastre zilnice pe care le facem în rugăciune.

H. CEREREA SFÂNTULUI DUH ȘI A FIULUI CELUI UNUL-NĂSCUT

Prin urmare, cheamă-L pe Dumnezeu zicând: „Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta”, adică Duhul Sfânt și Fiul Tău, Cel Unul-Născut [59]. Această cerere am putea-o înțelege în cel puțin trei feluri:

a) *„Sfințească-se numele Tău” (...)* adică *Duhul Sfânt*. Sfântul Duh apare aici ca o explicare a numelui lui Dumnezeu. Adică, potrivit Sfântului Nil, cerem ca Sfântul Duh să se slăvească, dumnezeirea și sfințenia Preasfântului Duh să fie recunoscută de oameni, lucru pe care îl uităm atât de des. Desigur că nu e vorba de o confuzie între persoanele Sfintei Treimi, nici de o schimbare a ordinii lor sau a însușirilor lor. „Comunicarea însușirilor” celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, în afara acelor însușiri numite personale, care rămân în mod strict legate de una din cele trei Sfinte Ipostasuri (respectiv însușirea Tatălui de a fi nenăscut, însușirea de a fi născut a Fiului și însușirea Duhului Sfânt de a fi purces), permite ca ceea ce se spune despre o Persoană să se poată spune și despre oricare din celelalte două, pentru că ce aparține uneia aparține și celorlalte două. Astfel, a-L slăvi pe Tatăl înseamnă a-L slăvi și pe Preasfântul Duh, și invers. Prin urmare, sfințenia Tatălui este și sfințenia Sfântului Duh.

Sfântul Duh este Persoana pe care o uităm lesne și,

comparativ cu Celelalte două, o uităm cel mai mult. Și totuși, Sfântul Duh este „viață și de viață făcător, lumină și de lumină dătător, însuși bunătate și izvorul bunătății, prin care Tatăl Se cunoaște și Fiul Se slăvește”, după cum ne spune o frumoasă stihiră a Cinzecimii. Iar o alta spune: „Duhul cel Sfânt Lumină și viață este și Izvor viu înțeles cu mintea. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, cârmuitor, curățător de greșale, Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purceazător.” Același Sfânt Duh „toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu”, „și cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le-a cunoscut decât Duhul lui Dumnezeu” (cf. 1 Cor. 2, 10-11). Acesta este, în foarte puține cuvinte, Sfântul Duh.

Așadar, atunci când Îl slăvim pe Preasfântul Duh, Îl slăvim pe Tatăl, din care El purcede veșnic și cu Care este unit printr-o dumnezeiască și necuprinsă cu mintea iubire, la fel ca și cu cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu.

b) *„Vie împărăția Ta”, adică Fiul Tău, Cel Unul-Născut.* Împărăția lui Dumnezeu este stăpânia Fiului, împărăția lui Hristos „pe care I-a rânduit-o Tatăl” (Lc. 22, 29). Este o împărăție duhovnicească, ce „nu este din lumea aceasta” (In. 18, 36), ci o împărăție cerească, a inimilor. Este o împărăție care se întinde în lumea duhovnicească a viitorului și, de aceea, „nu va avea sfârșit” (Lc. 1, 33). Cerând să vină împărăția lui Hristos în inimile oamenilor, cerem ca ei să se izbăvească de starea și de lucrurile întunericului (Lc. 1, 79; In. 12, 46; Rom. 13, 12), de jugul păcatului și al morții (Rom. 6, 16), de stăpânirea înfiorătoare a satanei (F.A. 26, 18) și să ajungă, în cele din urmă, fii ai lui Dumnezeu preaiubiți (Rom. 8, 14; Ef. 5, 1).

c) *„Sfințească-se numele Tău”, adică numele Tău, al Tatălui, și „vie împărăția Ta”, adică să vină împărăția Sfântului Duh și a Fiului Tău cel Unul-Născut.*

Potrivit cu această înțelegere, adică stăpânia lui Dumnezeu în inimile oamenilor întru Hristos Iisus, pe Care „Dumnezeu L-a arătat Stăpânitor și Mântuitor” (F.A. 5, 31), nu poa-

te să vină dacă Sfântul Duh nu-i va deschide drumul în aceste inimi, astfel încât să primească mesajul Evangheliei lui Hristos. „Nimeni nu poate să spună: Domn este Iisus, decât numai în Duhul Sfânt” (1 Cor. 12, 3), pentru că Mângâietorul, adică Sfântul Duh, „mărturisește” (In. 15, 26) despre Hristos. Când Sfântul Duh naște din nou sufletele oamenilor (In. 3, 3), pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, în Biserica Lui, să se unească cu Hristos și să fie una cu El prin Sfintele Taine și mijloacele sfințitoare ale harului, pe care le săvârșește Însuși Sfântul Duh.

Oricare dintre cele trei perspective ne-am însuși sau altele care s-ar mai putea adăuga acestora, concluzia în cele din urmă este aceeași. Sfințirea numelui lui Dumnezeu înseamnă încorporarea noastră în împărăția lui Hristos, în Sfântul Duh. Înseamnă intrare în Biserica lui Dumnezeu, pe care a întemeiat-o Hristos, înseamnă părtășie la tainicul Trup al lui Hristos, singurul prin care este cu putință să fie slăvit numele Tatălui într-un mod bineplăcut Lui. Înseamnă unirea tainică prin Hristos cu întreaga Preasfântă Treime, lucru care reprezintă și țelul ultim al dumnezeieștii economii în ce privește omul și, prin urmare, slăvirea lui Dumnezeu potrivit cu voința Lui.

I. *CAPETELE SFÂNTULUI NIL ȘI RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ*

Dacă vom privi atât cererile pe care Sfântul Nil ni le-a indicat să le aducem în rugăciune și la care ne-am referit mai sus, cât și altele câteva la care nu ne-am referit, pentru că nu au forma unei cereri, vom vedea cum ne îndeamnă să ne rugăm zicând:

- Sfințească-se numele Tău [59]
- Vie împărăția Ta [59]
- Fie voia Ta (în mine) [31]
- Încredințează-I lui Dumnezeu trebuința trupului [129]
- Mărturisește împotriva ta fărădelegile Tale Domnului,

ca să iei de la El iertare [5]

- Mergând, mai întâi împacă-te cu fratele tău, și atunci te vei ruga netulburat, pentru că ținerea de minte a răului întuneacă partea conducătoare a celui ce se roagă și îi întuneacă rugăciunile [21], pentru că dacă nu vei lăsa și tu datoriile datornicilor tăi, nici tu nu vei lua iertare [104]

- Roagă-te să fii izbăvit de toată ispita și părăsirea [38]

- Roagă-te împotriva fiecărui demon care te supără [135]

Așadar, ce se vede din cele de mai sus? Nimic altceva decât tocmai Rugăciunea Domnească, adică „Tatăl nostru”, pe care ne-a învățat-o Domnul. Sfântul Nil nu ne spune propriile sale învățături, oricât ar fi scrierea sa întipărită de personalitatea sa și de adâncă sa trăire a rugăciunii. Ne ajută în felul său să ne adâncim în Rugăciunea Domnească și, adâncindu-ne în ea, să ne-o interiorizăm și mai mult. Adăpat el însuși mai întâi din această rugăciune dată de Dumnezeu, ne îndeamnă să ne adăpăm întreaga noastră viață duhovnicească și, mai ales, rugăciunea noastră din duhul ei, pentru că ea le cuprinde pe toate. Problema este că ne-am obișnuit atât de mult cu ea și foarte puțin ne mai adâncim în ea și cinstim acest dar unic. Dar ce nu am făcut până acum, nu ne împiedică să facem de acum înainte. De fapt, aceasta este, cu siguranță, și scopul profund al Sfântului nostru pentru toți câți au ochi să vadă și urechi să audă. Drumul care s-a deschis înaintea Cuviosului Nil prin mijlocirea preasfintei rugăciuni este un drum care ni se deschide și nouă, ajunge să vrem să lucrăm povățuirile lui legate de călătoria spre rugăciunea dumnezeiască, mistică și adevărată.

CAPITOLUL IV

DIMENSIUNEA COSMICĂ A RUGĂCIUNII

Sfântul Nil, dezvoltând tema rugăciunii, a accentuat mai ales caracterul ei de convorbire, de grăire cu Dumnezeu. Totuși, rugăciunea nu este un fapt duhovnicesc ce se limitează numai la legătura Dumnezeu-om. Pe măsură ce sufletul se întinde în rugăciune și în legătura cu Dumnezeu, dobândește o astfel de lărgime, încât îmbrățișează întreaga lume duhovnicească, tot universul duhovnicesc. Dar tocmai acest fapt conferă rugăciunii dimensiuni cosmice, la care Sfântul Nil ne îndeamnă să fim atenți.

I. RUGĂCIUNEA ÎN LEGĂTURĂ CU SEMENII NOȘTRI

A. OMUL ESTE O PERSOANĂ

Când mă rog, comunic cu Dumnezeu. Prin urmare, ce rol pot să aibă în această legătură a mea individuală ceilalți oameni? Este o nedumerire binecuvântată. Această nedumerire exprimă o concepție individualistă, și de aceea egoistă, a legăturii cu Dumnezeu. Dar adevărul este altul. Rugăciunea nu este o faptă individuală a noastră, oricât de mare ar fi izolarea noastră în „cămară”, fie ea o cameră retrasă, fie un loc îndepărtat, fie o peșteră din pustie, fie adâncurile tainice ale inimii. Rugăciunea nu este o faptă care poate fi împlinită prin

disprețuirea semenilor și a fraților noștri.

În legătură cu rugăciunea, am folosit mai sus expresia „faptă individuală”. Această expresie nu este corectă din punct de vedere creștin. În duhovnicia creștină și în vocabularul ei nu există ideea de individ, care exprimă o concepție pur lumească despre om, iar viziunea ei este exclusiv cantitativă. În concepția evanghelică despre om pe care o trăiește Biserica nu există indivizi, pentru că individul înseamnă o împărțire mecanică a unui întreg în părți atât de mici, indivizii (atomii- ceea ce nu se mai poate divide, n. tr.), încât nu mai este cu puțință o altă divizare a lui. Pentru concepția ortodoxă creștină există numai persoane. Fiecare om există ca persoană și este numai persoană. Dar persoană înseamnă existența unei legături, adică nu există nici o persoană fără să aibă și o legătură sau fără să existe în legătură cu cineva sau cu ceva. Existența legăturii care face ca persoana să fie persoană arată că omul nu este nici singur și nici nu e făcut pentru a fi singur. Există și poate să existe – altfel s-ar neantiza – numai în legătură cu altcineva. Iar acesta înseamnă:

a) a fi în legătură cu Dumnezeu, Care este Persoana de-săvârșită, ale Cărei chipuri suntem;

b) a fi în legătură cu ceilalți, pentru că omul nu poate să existe fără ei și

c) a fi în legătură cu Trupul tainic al lui Hristos, „zidirea cea nouă” și „ceata sfinților”. *Unus christianus – nullus christianus*, a zis foarte frumos vechiul scriitor bisericesc Tertulian: „Un creștin singur înseamnă nici un creștin”. Atât identitatea mea ca persoană, cât și identitatea mea de creștin arată că exist numai în legătură cu alții și niciodată singur, chiar dacă înlăuntrul meu se află o zonă absolut personală, din care pricină și port o răspundere personală și o vinovăție personală și voi da răspuns personal pentru faptele mele. Acest fapt constituie unul dintre cele mai mari adevăruri ale Evangheliei. Nu este însă cu puțință să înfățișăm aici subiectul acesta atât de interesant. Cele pe care le-am spus, le-am spus pentru că formează temelia înțelegerii celor pe care ni le spune Sfântul Nil despre rugăciune.

Iar Sfântul se mișcă întotdeauna între cadrele în care îl vede pe om ca persoană, potrivit cu învățătura Bisericii noastre.

B. LEGĂTURA MEA CU CEILALȚI ÎMI INFLUENȚEAZĂ LEGĂTURA CU DUMNEZEU

Dacă spun că am legătură cu Dumnezeu, dar nu-mi pasă de ceilalți și de aceea îi trec cu vederea, sau am viața mea religioasă independentă de ceilalți, atunci este absolut sigur că nu mă rog cu adevărat. Iar dacă susțin că mă rog, mă înșel pe mine însumi. Cerul pentru mine este închis sau, mai corect, eu sunt închis pentru cer, pentru că drumul către cer trece prin aproapele meu. Acest adevăr antropologic fundamental al Evangheliei ni-l împărtășește și-l subliniază Evanghelistul Ioan în prima sa Epistolă, unde spune: „Dacă zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe Care nu L-a văzut nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său.” (1 In. 4, 20-21). Prin urmare, nu se poate concepe iubire pentru Dumnezeu fără iubire pentru aproapele nostru și invers, nu poate exista o adevărată iubire pentru aproapele dacă această iubire nu este înrădăcinată în iubirea pentru Dumnezeu.

Dacă iubirea pentru Dumnezeu înseamnă ieșire din mine însumi, atunci primii pe care îi voi întâlni ieșind din mine sunt frații mei. Care este atitudinea mea față de ei? Care vor fi simțămintele mele pentru ei? În ce măsură sunt dispus să las deoparte împătimirea și iubirea pătimășă de sine pentru a ajunge într-o comuniune adevărată, adâncă și umană cu ei? În această problemă Sfântul Nil este și limpede și categoric. Fără a epuiza, desigur, toate aspectele legăturilor cu ceilalți în hotarele rugăciunii, dă în scurtele sale „capete” îndrumări care sunt profund evanghelice. Și duhul acesta ne interesează, pentru că pe această bază se rânduiesc și celelalte la care nu se referă. Și din cele pe care ni

le spune Sfântul vedem, nu fără uimire, că rugăciunea nu este o simplă lucrare duhovnicească săvârșită individual, adică cu iubire de sine și egoist, ci o lucrare profund antropologică. Așa o vede duhovnicia și antropologia ortodoxă în special și theologia în general. De aceea, rugăciunea constituie un uimitor laborator al sufletelor, în care omul nu numai găsește adevărata sa fire, izbăvită de elementele nefirești adăugate ei, care o urătesc și o desfigurează, cum sunt patimile, ci și își înveșmântează sufletul cu frumusețea virtuților dumnezeiești în întreaga lor întindere, adâncime și lățime. Iar mintea nu numai găsește *suprema sa înțelegere*, adică forma ei desăvârșită de lucrare și de întrebuințare, ci și descoperă în rugăciune și prin rugăciune pe aproapele său. Acesta este și fratele său în Hristos, mădular al tainicului Trup al lui Hristos, al Bisericii Lui, prin urmare descoperă că este trup din trupul său și de un sânge cu el, o prelungire a sa, el însuși într-o altă expresie și cu caracteristicile celuiilalt, ale iubitului frate în Hristos. Din această perspectivă, rugăciunea este „umanizatoare”, pentru că îl face pe om să fie cu adevărat om. Am putea spune ceva mai mult: îndumnezeitoare! Pentru că duce la unirea cu Dumnezeu și, prin aceasta, la îndumnezeirea rugătorului.

De aceea, primul pas al ieșirii omului către Dumnezeu nu se face în gol, ci în sfera aproapelui său. Primul pe care îl întâlnești e cineva care te înalță către înălțimi de taină și este aproapele său. Această întâlnire nu este întâmplătoare. Este necesară. Este atât de necesară întâlnirea cu omul de lângă noi, încât fără el și fără descoperirea aproapelui, fără rânduirea relațiilor cu el nu există rugăciune. Rugăciunea pe care eventual am face-o este atunci doar o păcăleală, și nu rugăciune. De aceea, nu avem decât să urmărim cu atenția necesară ce ne spune Sfântul nostru în această problemă.

C. PURTAREA BUNĂ ȘI REA FAȚĂ DE APROAPELE

Cele pe care ni le spune Sfântul despre importanța rugăciunii noastre în legătură cu ceilalți sau despre semnificația

legăturilor noastre cu ceilalți din perspectiva rugăciunii, le-am putea împărți în două categorii, una negativă, adică ce trebuie să nu facem, ce trebuie să evităm în aceste relații, și una pozitivă, adică ce trebuie să facem celorlalți depășind latura negativă. Dacă nu o depășim, riscăm să rămânem într-un eticism sterp, care se rezumă doar la câteva „nu”-uri, fără „da”-urile corespunzătoare.

1. Ce trebuie să evităm în relațiile noastre cu ceilalți

a) Evitarea acțiunilor care îi vatămă, chiar și în cazul în care ei ne nedreptățesc.

Toate câte le vei face pentru a te răzbuna pe fratele care te-a nedreptățit îți vor fi spre sminteală în vremea rugăciunii [13]. Lumea socotește apărarea îndreptățită și ca pe un drept al ei. Cel ce se roagă cu adevărat renunță la acest drept. Lasă uitării orice nedreptate care i s-a făcut. Apărarea împotriva celor care ne nedreptătesc și care nu sunt străini, ci frați întru Hristos, înseamnă o stare dușmănoasă față de ei și o cheltuire a timpului și a puterilor pentru a atinge acest scop. Înseamnă simțăminte puternice, o gândire sistematică și planuri strategice de apărare, de nimicire și risipire a celor care ne-au nedreptățit. Toate aceste acțiuni și simțiri negative înlăuntrul nostru ne duc la pierderea păcii și o stare răvășită de revoltă lăuntrică. Și desigur că cel viclean nu pierde o ocazie atât de bună pentru el pentru a ne îndârji și mai mult, astfel încât să ne pierdem și mai mult echilibrul lăuntric. Rezultatul este că nu ne mai putem ruga. Astfel, pentru lucruri legate de lumea aceasta pierdem lucruri care au valoare veșnică. Din pricina lucrurilor relative și stricăcioase Îl pierdem pe Cel absolut, pe Dumnezeu.

b) Biruirea amărăciunii și a pomenirii răului

Nu de puține ori nedreptățile altora, chiar și în cazul în care nu trecem la acțiuni practice îndreptate împotriva lor, rămân înlăuntrul nostru ca o pomenire a răului, dacă, desigur, nu le înfruntăm din rădăcină și cu duhul adevăratei rugăciuni. De aceea, și Sfântul Nil subliniază să fim atenți de la început la amintire, ca

să nu-i îngăduim să ne aducă înainte astfel de înfățișări, mai ales în vremea rugăciunii. *Rugându-te, păzește-ți cu putere memoria, ca să nu-ți pună înainte ale sale* [45]. *Amintirea îți aduce în vremea rugăciunii sau închipuiri de-ale lucrurilor de odinioară sau griji noi sau fața celui care te-a supărat* [46]. Dar cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire. Căci este asemenea celui ce vrea să aibă vederea ageră, dar își tulbură ochii [65].

Ținerea de minte a răului îl face vrednic de învinuire și de pedeapsă pe cel care, deși dorește rugăciunea curată, se mânie împotriva celorlalți, ține în el răutatea pentru nedreptatea care i s-a făcut. Se poate ca cineva care vrea să vadă limpede și bine să-și plimbe ochii peste tot? Cum se poate să aibă cineva *ochi neîmprăștiat în rugăciune* [110] și să-și păstreze mintea într-o *stare neclintită* [72] dacă îl muncesc altfel de patimi? Cum va putea să se adune în adevărata rugăciune? Sfântul Nil observă foarte bine că nici chiar cea mai mare nedreptate nu cântărește cât lipsirea de binecuvântarea legăturii cu Dumnezeu din pricina amintirii acestei nedreptăți. Dacă cel ce se roagă Îl preferă pe Dumnezeu nedreptăților care i se fac, atunci Însuși Dumnezeu, pentru Care el face această jertfă, ia asupra-Și datoria de a face ceea ce omul nu ar fi putut săvârși dacă s-ar fi apărat. „Dar Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor Săi, care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung?” (Lc. 18, 7). Cu siguranță că este „drept înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc” (2 Tes. 1, 6). Dar aceasta este problema lui Dumnezeu. Rugătorului nu-i va trece prin minte nici măcar simpla idee a răzbunării din partea lui Dumnezeu. Se va ruga fierbinte în duhul rugăciunii Domnului aflat pe cruce: „Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac!” (Lc. 23, 34).

Pentru a da o strălucire în plus acestui element, Sfântul Nil folosește încă o imagine. *Cei ce își îngrămădesc supărări și pomeniri de rău sunt asemenea celor ce scot apă și o toarnă într-un vas fără fund* [22]. Toată truda pe care o faci ca să umpli un vas spart este în zadar. Toată osteneala rugăciunii făcută cu

sufletul plin de pomenirea răului este pierdută. Rugăciunea, în cele din urmă, rămâne nelucrătoare.

Ce trebuie să facem în această situație, ne spune Sfântul, amintindu-ne porunca Domnului. Lasă-ți darul tău, zice Domnul, înaintea altarului și plecând împacă-te mai întâi cu fratele tău, și apoi venind, te vei ruga netulburat (cf. Mt. 5, 24) [21]. Lucrul care trebuie făcut, potrivit cu porunca evanghelică, este împăcarea cu fratele nostru înainte de a ne ruga. Sfântul Nil nu leagă această poruncă numai de cultul public și de împărtășirea cu Sfintele Taine, ci și de rugăciunea zilnică. Aceasta înseamnă că împăcarea trebuie făcută imediat și fără întârziere. Și, bine-înțeles, nu spune că aceasta trebuie făcută numai când noi l-am nedreptățit pe celălalt, ci, de vreme ce există o astfel de situație, se cuvine să luăm noi inițiativa pentru a depăși dezbinarea, indiferent dacă celălalt acceptă sau nu.

Amintirea răului înnegrește cugetul celor ce se roagă și întunecă rugăciunile lui [21]. Pomenirea răului întunecă mintea celui ce se roagă, iar mintea întunecată nu poate înainta în hotarele luminii. Și dacă totuși o face, nu se va ruga cu adevărat. Pomenirea răului face rugăciunea nelucrătoare, și nu numai atât, ci și vătămătoare pentru cel ce se roagă astfel.

c) Blestemele în rugăciune

Dacă pomenirea răului este de neacceptat pentru adevărata rugăciune, atunci este cu mult mai mult de neconceput rugăciunea ca blestem, adică încărcată de dorințe și cereri rele pentru cel care l-a vătămat într-un fel sau altul pe așa-zisul rugător. *Străduiește-te să nu blestemi pe cineva în rugăciunea ta, ca să dă râmi cele ce le zidești, făcând urâtă rugăciunea ta* [103]. Rugăciunea încărcată de blesteme dă rămă tot ce am zidit. În plus, face rugăciunea noastră scârboasă și cu totul neprimită de Dumnezeu.

Pentru a conștientiza cât de potrivnică Evangheliei este pomenirea răului, Sfântul Nil ne amintește pilda datornicului cu o mie de talanți (Mt. 18, 23-35). *Cel ce datorează zece mii de talanți să te învețe pe tine că, de nu vei ierta celui ce-ți este dator, nu vei*

dobândi nici tu iertare. „Căci l-a predat pe el, zice, chinuitorilor” [104]. Într-adevăr, cum am putea cere iertare de la Dumnezeu în clipa în care noi înșine refuzăm să facem aceasta? Nebunia este evidentă, dar patimile nu știu de rațiune. Nu ne-a spus oare Sfântul că pomenirea răului *înnegrește cugetul*, adică mintea?

d) Stăpânirea mâniei

După cum lăuntric trebuie evitată ținerea de minte a răului, tot așa trebuie evitată în afară și mânia. Nu este nici o mânie dreaptă împotriva aproapelui. Căci de vei căuta, vei afla că este cu putință să rânduiești bine lucrul și fără mânie [24]. Sigur că iuțimea reprezintă o putere naturală a sufletului: „Mișcarea iuțimii ne-a fost sădită în chip mântuitor, pentru a ne mânia împotriva răutății, și nu împotriva celor de o fire cu noi”, zice și Sfântul Casian. Mânia reprezintă o alunecare din starea noastră firească. Iuțimea ne-a fost dată ca o putere împotriva vrăjmașului nostru, „începătorul de răutate”, satana, și nu împotriva fratelui nostru, adică a aproapelui „cel de o fire cu noi”. De aceea, nici o mânie nu este îndreptățită, potrivit Sfântului Nil. Mânia îndreptată împotriva celorlalți întunecă mintea și ne face să fim târâți de ea. O analiză logică împiedică a lucrurilor va găsi întotdeauna o ieșire pentru rezolvarea unei neorânduiei produse de mânie. De aceea, Sfântul Nil ne sfătuiește să facem tot ce putem pentru a găsi un mijloc prin care să ne ferim de izbucnirile mâniei, folosindu-ne de inventivitatea noastră. Cine își înfrânează mânia poate să-l tămăduiască pe celălalt mai ușor decât dacă s-ar mânia sau s-ar înfuria. Când te mâni părănd că vindeci pe altul, rămâi tu însuși netămăduit [25]. Iar ceea ce este mai rău, mânia îți împiedică rugăciunea [25]. Dar întreruperea lucrării normale a rugăciunii înseamnă întreruperea legăturii cu Dumnezeu. Caracterul irațional al situației este evident și de această dată: mâniindu-mă pe cineva, nu mai pot vorbi cu Dumnezeu! Iată de ce mânia este un rău mai mare decât cel care a produs-o. Dacă ne vom strădui să nu ne mâniem, vom reuși trei lucruri:

Întâi de toate, Dumnezeu nu-Și va arăta asupra noastră

dreapta Sa mânie pentru toate relele vrednice de pedeapsă pe care le săvârșim în toată vremea și ceasul. Dumnezeu se va milostivi de noi când Îi vom cere mila. *Fugind de mânie, vei afla cruțare* [26]. În al doilea rând, ne dovedim *înțelepți* [26], oameni chibzuiți și cu înțelegere, isteți, putând să vedem astfel cu rațiunea limpede adevăratul nostru folos. În al treilea rând, lucrul cel mai important, *vom fi între cei ce se roagă* [26]. Vom fi adevărați oameni de rugăciune. Însuși Domnul ne va socoti astfel.

Pentru a evita consecințele atât de dureroase ale mâniei, trebuie să o lovim la rădăcină și s-o smulgem din lăuntru nostru. Iar rădăcina mâniei este pofta. *Înarmându-te împotriva mâniei, nu primi niciodată pofta, căci aceasta dă mâncare mâniei; iar mânia tulbură ochiul minții întinând starea rugăciunii* [27].

Vedem cât de legate între ele sunt stările noastre lăuntrice și relațiile noastre cu ceilalți. Relațiile noastre cu ceilalți și relațiile noastre cu Dumnezeu; relațiile noastre cu Dumnezeu și relațiile noastre cu ceilalți. Relațiile noastre cu ceilalți și stările noastre lăuntrice. Avem un cerc care începe la noi și se termină iarăși la noi.

e) Minciuna și jurământul

În cercul relațiilor sale cu ceilalți, rugătorul trebuie să fie atât de sincer, încât să nu le întineze cu nici o minciună. Trebuie să fie atât de sincer, încât să nu planeze deasupra lor niciodată umbra îndoielii, din a cărei pricină să trebuiască să apeleze la jurământ. Minciuna are ca rod obligatoriu jurământul. Dar atât unul, cât și cealaltă, atât jurământul, cât și minciuna sunt interzise explicit de Domnul. Cum ar putea atunci un om care vrea să aibă comuniune cu Domnul, Adevărul Însuși și Izvorul a tot adevărul, să folosească aceste elemente negative și să spună că Îi aparține Lui? Cine folosește totuși minciuna și jurământul are doar înfățișarea exterioară de rugător, este creștin numai la arătare. Lăuntric nu este ceea ce spune cu cuvintele sale și cu întreaga sa înfățișare. Și cu siguranță că nu este nici monah, despre care se presupune că le-a părăsit pe toate pentru desăvârșirea evanghelică. Cuvântul Sfântului este foarte aspru: *Ca monah ce dorești să te rogi, fugi de orice min-*

ciună și de orice jurământ. Iar de nu, în zadar îți iei o înfățișare care nu ți se potrivește [127]. Veșmântul monahal nu se potrivește celui care minte. Jurământul se folosește în mod silit de împrejurări pentru a dovedi că nu se spun sau nu se vor spune minciuni, și aceasta deoarece lipsește încrederea în sinceritatea celui care jură. Amândouă însă, jurământul și minciuna, sunt strâns legate de rugăciune. Așa este accentuată din nou semnificația obștească a rugăciunii, pentru că atât jurământul, cât și minciuna au sens numai în cadrul relațiilor noastre cu ceilalți. Prin urmare, dorința după rugăciune înseamnă dorință de adevăr și de relații autentice cu ceilalți. Când se va realiza acest lucru, atunci am identificat înfățișarea noastră exterioară cu cugetul lăuntric, avem „o singură față”, și nu mai multe, care apar atunci când nu există identitate între cele lăuntrice și cele pe care le arătăm în afară.

f) Dincolo de aparențele lucrurilor

Atitudinea dușmănoasă a altor oameni față de cel ce se roagă trebuie întâmpinată și dintr-o altă perspectivă. Despre aceasta Sfântul ne vorbește cu limpezime. În spatele purtării rele a celorlalți de multe ori se ascunde dușmanul mântuirii noastre. În acest mod, el urmărește să ne vatăme duhovnicește. *Dacă vei folosi pe vreunul, vei fi ocărat de altul ca, simțindu-te nedreptățit, să spui sau să faci ceva ce nu se cuvine și în felul acesta să risipești rău ceea ce ai adunat bine. Acesta este scopul dracilor. De aceea, trebuie să luăm aminte cu înțelegere* [137]. Și adaugă: *Dracii cei vicleni așteaptă noaptea ca să tulbure pe învățătorul duhovnicesc prin ei înșiși; iar ziua, îl învăluie prin oameni în strâmtorări, defăimări și primejdii* [139].

Prin urmare, să nu rămânem pentru totdeauna numai la suprafața lucrurilor. Să privim mai în adâncime. Doar atunci vom putea depăși tot ceea ce generează înfruntarea superficială a relațiilor noastre cu ceilalți.

Există însă în aceste situații și un alt element, pozitiv, vrednic de atenție. De vreme ce situațiile negative, nedreptățile și purtarea rea a celorlalți față de noi nu ne pot vatăma în mod real, dacă vom fi atenți *cu înțelepciune*, cu chibzuință și cu ochii

sufletului deschiși, putem ieși folosiți din toate acestea. Sfântul Nil este foarte realist. Știe ce înseamnă durere, întristare, zădărnici, provenite din răutatea altora față de noi. Dar nu rămâne atât la simțirile firești și la împotrivirile nemijlocite pe care toate acestea le produc. Vrea să privească mai departe. Vrea să vadă ce se poate ascunde în spatele tuturor acestora, în spatele aparențelor acestei lumi. Și ne spune cele văzute printr-o icoană. *Nu te teme de nălbitori. Căci deși lovesc călcând și usucă întinzând, prin acestea veșmântul tău se face strălucitor* [140].

Oamenii lumești găsesc întotdeauna câte o îndreptățire ca să rămână în propria amărăciune, în simțămintele lor negative și în împotrivirile silnice față de ceilalți. Și spun verzi și uscate ca să-și îndreptățească propria lor stare și s-o ponegrească pe cea potrivnică, starea dumnezeiască a credincioșilor. Vorbesc, de exemplu, despre simțiri masochiste și despre masochiști, vrând să caracterizeze așa atitudinile duhovnicești ale credincioșilor, cum sunt răbdarea, acceptarea voii lui Dumnezeu, iertarea ș.a. drept stări bolnave, deoarece, chipurile, ar simți plăcere când sunt chinuiți. Aceasta este o răstălmăcire grosolană, rău intenționată, răutăcioasă, a învățaturii și a trăirii evanghelice, dacă nu e chiar lepădătura mocirlei răutății, clevetirii și satanizării.

Creștinul nu este mulțumit atunci când suferă și se chinuie. În mod sigur nu simte acea mulțumire bolnăvicioasă, precum cred și tâlcuiesc aceia pe baza propriei lor mulțumiri stricate, din propria lor experiență. Creștinul nu urmărește chinurile și necazurile pentru ca astfel să ajungă la o automulțumire. Plânge și suferă ca toți oamenii normali în astfel de situații. Simte dezgust și repulsie față de înmulțirea durerilor. Diferența însă față de cei care îi acuză este că adevăratul creștin, în cele din urmă, depășește atât durerea, cât și simțămintele neplăcute, iar starea lui firească de împotrivire este înghițită de cea duhovnicească și de adevărata înțelegere a lucrurilor. Problema greutăților vieții și a nereușitelor ei este pusă acum pe alte baze. Toți sunt niște *nălbitori*, ca cei din vechime care spălau rufele lovindu-le cu un lemn. Așa îi vede creștinul pe cei care se poartă față de el rău

și aspru, iar aceasta fără ca ceilalți să știe că au un astfel de rol. Aceia vor să-i facă rău, dar în realitate, devin *nălbitorii* lui. Îi înălbesc sufletul care altfel nu s-ar fi putut înălbi. De aceea, primește cu răbdare tot ceea ce i se face. Și, mai ales, nu se ferește de ei. Folosește prilejul care i se dă și nu se ferește să repete ceea ce un Sfânt a spus cu curajul pe care numai un martir îl poate avea către gâdele său: „Lovește, pentru credință!”

Sfântul Nil dă ca povățuire generală pentru atitudinea noastră față de cei ce ne fac nouă rău următorul cuvânt: *Dorind să te rogi cum trebuie, să nu întristezi vreun suflet; iar de nu, în deșert alergi* [20].

g) *O lămurire*

În legătură cu cele spuse mai sus, trebuie însă să lămurim un lucru. Purtarea rugătorului față de cei care îl nedreptățesc și îl chinuie cu răutate și de multe ori cu satanism, toate elementele purtării lui la care ne-am referit nu înseamnă nici slugărnicie, nici frică, nici vreun fel de dependență față de ceilalți. Creștinul rugător se simte pe deplin liber și trebuie să se simtă astfel. Acționează cu desăvârșire nesilit. Acest lucru îl înțelege Sfântul Nil atunci când spune: *Caută să vezi dacă te-ai înfățișat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea ta sau dacă ești biruit de lauda omenească și pe aceasta te silești să o vânezi folosindu-te de chipul rugăciunii ca de o acoperitoare* [41].

Un lucru sunt oamenii, și altul laudele lor și, prin analogie, atitudinile lor rele și înfricoșătoare. Poziția noastră față de ei nu trebuie să însemne căutarea și vânarea laudelor, nici frică și teroare din partea răutății și dușmăniei lor. Aceasta ar constitui o înfrângere și într-o situație și în alta. Rugătorul trebuie să fie absolut liber de astfel de dependențe. Rugăciunea și legătura cu Dumnezeu pretind oameni liberi, și față de alții, și față de ei înșiși.

2. Ce trebuie să facem în mod pozitiv în relațiile noastre cu ceilalți

Sfântul Nil, în puținele cuvinte pe care ni le spune cu

privire la ce se cuvine să le facem celorlalți, ne dă o povățuire luminoasă, dar și duhul care trebuie să insuflă legăturile noastre cu ceilalți. Și numai cele spuse de el sunt suficiente ca să ne arate adâncimea și lățimea nemăsurată a antropologiei duhovnicești creștine privite din perspectiva iluminării dumnezeiești venite prin rugăciunea duhovnicească. Doar un om luminat de Dumnezeu, adăpat de apele Scripturii, numai un om al rugăciunii duhovnicești și mai presus de fire ne-ar fi putut scrie cuvinte de o incomparabilă frumusețe duhovnicească și de o asemenea adâncime. Graiul și înțelesurile Sfântului nostru ne amintesc de expresiile Sfântului Pavel din capitolul al 13-lea din Prima Epistolă către Corinteni. Să le vedem una câte una.

a) Rugăciunea pentru alții

Rugăciunea nu trebuie să se limiteze doar la persoana noastră și la nenumăratele ei trebuințe. De vreme ce suntem legați de ceilalți prin nenumărate legături, nu-i putem trece cu vederea în cele mai importante clipe ale noastre, în vremea legăturii noastre cu Dumnezeu. De aceea, trebuie ca rugăciunea noastră să-i cuprindă și pe toți cei de o fire cu noi.

Rugăciunea pentru ceilalți reprezintă probabil expresia iubirii celei mai autentice față de ei, pentru că se face fără ca ei să știe aceasta și să o afle. Ei nu văd ce pătimește pentru ei sufletul care, în mod dezinteresat, se roagă pentru binele lor, fără să aștepte nici o laudă, vreo recunoaștere sau răsplată. Piscul rugăciunii pentru alții îl constituie cererea răbdătoare pentru curățirea lor duhovnicească și sfîntirea lor. Pentru că acesta este lucrul cel mai important, fără de care omul nu se poate uni cu Dumnezeu. Celelalte urmează de la sine.

Rugăciunea săvârșită în acest duh pentru ceilalți constituie imitarea modului îngeresc de rugăciune, pentru că și îngerii se roagă pentru noi [81]. Rugăciunea pentru alții îl transformă pe rugător într-un înger pămîntesc în legătura sa cu frații săi. De aceea, *e cu dreptate să te rogi nu numai pentru curăția ta, ci și pentru a oricărui semen, ca să imiți chipul îngeresc* [40], zice Sfântul.

b) Smerită cugetare înaintea celorlalți

Smerita cugetare asigură și păzește autenticitatea relațiilor cu ceilalți într-un mod pozitiv. Atât monahul, cât și orice creștin, se socotește pe sine – trebuie să se socotească – ca fiind „mai prejos de toată zidirea”, ca ultimul dintre toți, fără o prefăcută smerenie sau cuvinte smerite, care nu sunt decât o boală a smereniei.

Sfântul Nil îl fericește pe purtătorul unui astfel de cuget: *Fericit este monahul care se socotește pe sine gunoiul tuturor* [123]. Cuvântul Cuviosului este ecoul celor scrise de Sfântul Apostol Pavel (1 Cor. 4, 13). Același cuget trebuie să-l aibă pentru el însuși și monahul, de vreme ce vrea să pășească pe urmele Sfinților Apostoli. Cugetul acesta trebuie să-l aibă fiecare creștin care umblă pe același drum, pentru că Evanghelia este una, și una e porunca, și una datoria tuturor fără excepție. Diferă numai măsura acceptării personale a mesajului Evangheliei și a răspunsului la el. De aceea, e fericit cel care se smerește pe sine tot mai mult și ajunge „cel mai de pe urmă” (cf. Lc. 14, 10). Rugăciunea este sera în care răsare smerita cugetare. Doar în rugăciune omul se vede pe sine așa cum este și se smerește mai ușor decât oricând. Rugăciunea dă prin harul ei puterea de a spori această virtute mult râvnită. De aceea, Sfântul Nil unește cu rugăciunea tot ceea ce a spus mai sus. Altfel, ar fi ceva străin și inutil în rândul celor spuse în capetele despre rugăciune. În același înțeles se leagă de rugăciune și următorul element al purtării noastre față de ceilalți.

c) Se bucură pentru binele celorlalți

Cine se roagă pentru ceilalți, cine se vede pe sine mai prejos de ei și, în acest fel, are o legătură autentică cu ei, străină de orice împătımire și dispoziție iubitoare de sine, e cu neputință să nu se bucure văzându-le înaintarea, mai ales în cele duhovnicești și în virtute. *Fericit este monahul care socotește mântuirea și înaintarea tuturor ca pe a sa* [122]. Rugătorul reușește, prin mijlocirea rugăciunii și a harului pe care ea îl dă, să se unească profund cu ceilalți, lăuntric, duhovnicește, și nu exterior. Nu numai cu cei

pe care îi cunoaște sau are legături, ci cu toți oamenii, chiar dacă ei nu-l cunosc și chiar dacă nu și-a exprimat simțămintele sale înaintea lor. Lipsa de invidie a sufletului iubitor și smerit a celui rugător față de ceilalți îl împlântă în inima lor. Face inima lor inima sa și își unește simțirile sale sufletești cu ale lor. Aceasta fără nici o vorbire mieroasă și edulcorată, cum se vede la cei ce știu să joace teatru de prost gust. Puterea rugăciunii îl face pe rugător frate „siamez” al celorlalți, astfel încât ceea ce simte pentru ei este adevărat, firesc și fără ipocrizie. Această viziune o accentuează cu putere Sfântul atunci când spune că rugătorul

d) Este separat și totuși unit cu toți

Sfântul vorbește desigur pentru monahi, deoarece scrierea sa este adresată unui monah. Dar lucrul acesta nu are nici o importanță. Așa cum am avut de mai multe ori prilejul să accentuăm, așa facem și acum, subliniind faptul că ceea ce se spune pentru un monah este valabil și pentru orice creștin credincios care însetează după desăvârșirea evanghelică. Monahii Îl urmează pe Domnul cu desăvârșită lepădare. Dar asta nu înseamnă că în Biserică există o clasă specială de oameni care doar ei sunt obligați să fie următori ai Domnului, iar ceilalți nu au o astfel de îndatorire. Uimitoarea lepădare de sine și sfințenie a monahilor arată că drumul Evangheliei este greu, foarte greu, dar nu de neumblat. De aceea, pilda lor constituie un îndemn viu și un neîncetat imbold ca să urmărim și noi, ceilalți creștini, această cale în felul nostru și cu toate sărmenele noastre puteri. Iar iubirea Domnului nu va trece cu vederea neputința noastră, ci va măsura dispoziția și dorința pe care le avem și ne va da și nouă harul de a trăi adâncimea vieții duhovnicești în pustia lumii, unde ne aflăm și trăim. În acest duh sunt valabile și pentru creștinii din lume cele la care ne-am referit și cele care urmează. *Monah este acela care s-a despărțit de toți și se împacă cu toți* [124] și *monah este cel ce se socotește pe sine una cu toți, deoarece i se pare că se vede pe sine neconținut în fiecare* [125].

Mai cu seamă în zilele noastre, când oamenii lumii aud cuvinte ca „monah, călugăr, viață monahală ș.a.”, fie își ex-

primă disprețul și vorbesc împotriva chipului îngeresc, fie încercă o scârbă și o respingere pe care nu șovăie s-o exprime prihănind oricum ar putea sfânta viețuire. Nu e exclus să aibă în vedere și pe unii reprezentanți ai Sfintei Schime, care nu au lipsit, din păcate, niciodată – de unde însă lipsesc? – și așa să zică cele pe care le zic. Dar cauza principală este că suferă de o neștiință grosolană cu privire la ce este monahul și dovedesc că niciodată n-au cunoscut personal monahi adevărați. Îi consideră niște monștri din afara lumii, urători de oameni, bădărani din toate punctele de vedere și izolați de restul societății oamenilor. Dar cei ce vorbesc astfel nu au nici un drept pentru aceasta și îi nedreptățesc în mod samavolnic pe frații lor care niciodată n-au vrut să ia cuvintele lor în serios.

Monahul, oricât de departe ar trăi de oameni, totuși nu este în afara lor. Stăpânit fiind de dorința desăvârșirii evanghelice, pe care lumea o leapădă și creștinismul secularizat al celor mulți o uită, fuge de oameni nu din ură, ci din iubire de Dumnezeu. Nu pentru că urăște pământul, ci pentru că a fost subjugat de frumusețile tainice ale raiului. Fuge și fizic, și prin modul de viață de oameni, pentru a-i întâlni, dar nu în legăturile exterioare specifice lumii, ci prin rugăciune în Duhul Sfânt, la însăși rădăcinile firii omenești comune. Monahul fuge de oameni, dar nu se separă de Trupul tainic al lui Hristos, Biserica, comuniunea Sfinților, a cărei laudă o constituie viețuirea monahală. Fuge în pustie, dar inima, pe măsură ce i se maturizează în lupta duhovnicească, se umple de dragoste și înțelegere sfântă față de orice om. Când este nevoie, arată și cu fapta această stare lăuntrică, iar dacă nu se întâmplă astfel, atunci el e monah numai cu numele și *un mirean care înfrumusețează cortul din afară* [44]. Așadar, ceea ce e valabil pentru monah este valabil și pentru orice creștin adevărat care duce aceeași luptă bună și dorește harisma rugăciunii.

Când un astfel de duh stăpânește inima luptătorului duhovnicesc, fie monah, fie simplu credincios, acesta, chiar dacă este separat de toți prin modul viețuirii, se simte totuși unit cu

toți. Se separă de cele omenești, dar iubește omul. Urăște caracterul lumesc, dar varsă lacrimi fierbinți pentru oameni și pentru mântuirea lor. De aceea, nu se separă pe sine de ceilalți cu un cuget fariseic – „nu sunt ca ceilalți oameni” (Lc. 18, 11) – ci dimpotrivă, se socotește pe sine una cu toți. Nu pierde simțul legăturilor reciproce care îl unește cu ceilalți. Nu-i privește pe ceilalți din înălțimea sfințeniei sale ca pe niște „suboameni”. Fiecare om este o oglindă în care se vede pe el însuși. Așa se explică purtarea extrem de umană a atâtor sfinți din pustie și copleșitoarele lor dovezi de iubire față de frații din lume. Acești sfinți sunt mai aproape de om, pentru că se văd pe ei înșiși în fiecare semen.

Ca și cum cele spuse până acum n-ar fi fost suficiente, Sfântul Nil ne mai arată încă o cale, care le întrece pe toate:

e) Fericit este monahul care socotește pe toți oamenii ca Dumnezeu, după Dumnezeu [121]

Cu aceste cuvinte, Sfântul atinge piscul concepției duhovnicești asupra omului și asupra legăturilor interumane. Cel care s-a sfințit prin harul rugăciunii și al legăturii neîntrerupte cu Dumnezeu dobândește, în cele din urmă, o astfel de cinstire față de om, încât îl vede ca pe chipul lui Dumnezeu, ca pe Dumnezeu după Dumnezeu!

Căutați în scrierile lumești în care se vorbește despre om și despre valoarea lui și nu veți găsi nici măcar o expresie asemănătoare. Sfântul însă nu ne spune aici vorbe goale. Ne spune ceea ce el însuși și cei asemenea lui au crezut și cred despre om. Nu este exclus să-i auziți pe unii vorbind despre omul-dumnezeu al tehnicii. Valoarea unor astfel de oameni-dumnezei nu este mai mare decât valoarea unui tântar și a unei muște.

În lume veți găsi multă ură și dispreț față de om, chiar și când nu e vorba de crematorii sau de lagăre de concentrare. În lume se aud expresii ca: „Omul, această javră!” sau „Omul este iadul meu”.

Celălalt e javră! Iadul e celălalt! Dar de ce nu spun: „Eu sunt javră!” sau „Eu sunt iadul pentru celălalt”? Pentru că noi constituim, desigur, unica excepție! Din greșeală ne-am trezit

printre javre, noi fiind oameni. Și așa suntem obligați să răbdăm consecințele îngrozitoare ale unei sorți mizerabile care ne-a aruncat în acest iad...Dacă aceste expresii le-am traduce printr-un cuvânt evanghelic, acesta ar fi: „Nu sunt ca ceilalți oameni!”, adică fariseul, cu cuvântul și cu fapta, folosind expresiile contemporane ale nefericitei noastre lumi.

Așa-l văd pe om cei care și-au întrerupt legăturile cu cerul. Cum ar putea să-l vadă pe om și să descopere în el trăsurile dumnezeiești fără lumina cea cerească cel fără Dumnezeu și care încearcă în orice mod să-l înjosească pe aproapele? Astfel înțelegem sursa îngrozitoarelor tulburări ale omenirii care duc la distrugerea sistematică a omului în toate laturile relațiilor sale, dar și în legăturile sale cele mai obișnuite, deoarece fără lumina cea cerească omul devine satană și diavol pentru celălalt.

Vin însă de Dumnezeu luminații și purtătorii bărbați care, precum Cuviosul Nil, ne arată drumul cel uitat, care-l duce pe om la om și la descoperirea vredniciei lui dumnezeiești și la așezarea lui în inima fiecăruia dintre noi. „Glasuri ce strigă în pustie” ne vestesc adevărul despre om. Ne arată cât este de mare noblețea firii noastre, nu atât cu cuvântul, cât prin făptuirea lor cerească și viețuirea lor îngerească și virtuoasă. Ne arată drumul uitat pe care l-a trasat nețărmurita iubire a lui Dumnezeu, încercând să-l aducă din nou pe omul cel căzut în vechea lui stare și la vechea frumusețe. „Și Dumnezeu se face om ca pe Adam (adică pe tot omul) să-l facă dumnezeu.” Iar acest cuget, ca o trăire generală a creștinului, înseamnă *toți oamenii ca Dumnezeu, după Dumnezeu*. Adică o adâncă cinstire față de om care merită toată jertfa și dragostea noastră. Pomii care aduc astfel de roade nu au rădăcinile în pământ. Ei sunt creștinii rugători care au rădăcinile în cer.

Iată care este semnificația rugăciunii după cum ne-o descrie Cuviosul Nil. Truda pentru dobândirea ei și pentru trăirea rugăciunii duhovnicești îl face pe om, în cele din urmă, un înger pământesc, purtător de Dumnezeu, dumnezeu între dumnezei, în Hristos Iisus.

II. RUGĂCIUNEA ȘI DEMONII

Experiența duhovnicească profundă și înțelepciunea nevoitorilor rugăciunii duhovnicești, cum este Sfântul Nil, ne deslușesc un element legat de aceasta, la care nu am fi putut ajunge singuri folosindu-ne numai de logică. Acest element este reprezentat de intervenția demonilor în rugăciune. Importanța acestui element este atât de mare, încât Sfântul se ocupă de el în foarte multe din „capetele” lui. O cincime din „capete” se referă la acest amestec al duhurilor necurate în lucrarea rugăciunii. Deși ne-am mai referit la acest aspect, acum e momentul să-l vedem în mod sistematic și detaliat.

Amestecul demonilor în rugăciune se datorează răutății și urii pe care o simt față de om, pe care îl invidiază. Demonul este cu adevărat *necurat* [50, 81] și *pizmaș* [69, 90] și, de aceea, *foarte îl pizmuiește pe omul care se roagă* [47]. Iar aceasta pentru că rugăciunea duhovnicească *lor le este foarte potrivnică și urâtă* [50]. Demonul nu poate răbda faptul că omul reușește să se înalțe până la Dumnezeu, ajungând astfel fericit și împlinit, vătămându-l prin mijlocirea rugăciunii pe diavol, arătându-l neputincios să-l mai vatăme pe om. De aceea, diavoliile îl atacă pe rugător fie mai mulți împreună, fie singuri, *ca niște câini* [94], *ca fiarele sălbatice* [91], ca să-l sfășie, dacă ar fi cu putință. Demonii, pentru că sunt vicleni [94, 137, 139] și înșelători [90, 94], încearcă prin viclenie să-l atragă pe rugător pe căi rătăcite și păcătoase.

Am văzut deja în cele arătate până acum care este scopul atacurilor demonice îndreptate împotriva rugătorului. Dar prin lucrurile concrete pe care ni le spune Sfântul în această problemă lupta duhovnicească este ferită de răstălmăciri. De aceea ne și vorbește în multe și felurite moduri despre ea, astfel încât să o înțelegem corect și osteneala noastră să aibă rezultate.

Sfântul arată că principalul scop al luptei demonului împotriva rugătorului este *să împiedice rugăciunea dreptului care se roagă* [48]. Demonul vrea să-l împiedice pe omul virtuos în

orice fel de la rugăciunea sa. *Ca să-l poată împiedica din drumul său cel mai bun și din călătoria către Dumnezeu* [47]. Unirea omului cu Dumnezeu e cel mai înalt lucru pe care îl poate dobândi omul prin rugăciune. Din această pricină, împotriva rugăciunii se îndreaptă toată strădania plină de turbare a vrăjmașului. De aceea, încearcă să *desfacă mintea de Dumnezeu* [90], astfel încât să nu se poată ruga cum trebuie [51]. Urmărește chiar să *întineze scopul* [47] celui ce se roagă în tot felul de moduri care au același rezultat: lipsa de roadă a rugăciunii.

Așa se face că cel viclean se străduiește să-l înșele pe omul care caută *cunoștința nematerială și fără formă*, astfel încât, în cele din urmă, să prindă *fum în loc de lumină* [69], dacă nu este atent. Încearcă, de asemenea, să *coboare mintea din rugăciunea înfocată* [106, 111]. Se străduiește să-l împingă pe om spre cuvinte și fapte prin care să *risipească rău ceea ce a adunat bine* [137], și așa să-i *pângărească mintea* [48].

Pentru a reuși toate acestea, diavolul *folosește tot meșteșugul* [47]. În continuare, vom încerca să vedem pe îndelete această luptă felurită a diavolului contra omului de rugăciune.

A. INFLUENȚA DEMONILOR ASUPRA LUCRĂRII MINȚII

1. Diavolul încearcă să schimbe funcționarea trupului și, prin aceasta, lucrarea minții

Diavolul nu are puterea să intre în adânc, în mintea de nepătruns a omului. De aceea, încearcă să influențeze mintea omului în mod indirect, producând diferite anomalii în trup. În acest fel, *strecoară în minte gânduri sau înțelesuri sau vederi* [64]. Ba chiar *silește starea umorală a trupului să aducă vreo năluca ciudată înaintea minții și să o facă să primească o anumită formă* [69]. Adică încearcă să determine prilejuri binecuvântate pentru ca mintea cea fără de formă să *primească o anumită formă*, respectiv o face să aibă gânduri străine de rugăciune și

omul să nu se mai roage cu adevărat. Așadar, influențează trupul omului, dar această influență are loc într-un asemenea mod, încât omul să nu-și dea seama ce i se întâmplă și să nu creadă că este vorba de lucruri supranaturale. Modul acestei lucrări a diavolului este foarte simplu, așa cum ne relatează *bărbații cunosători* [73] cu o adâncă cunoștință și înțelegere duhovnicească, luminați de Dumnezeu și de Dumnezeu cugetători. Potrivit cu ce ne spun acești sfinți, printre care e și Sfântul Nil, *dracul, atingându-se de creier, schimbă lumina minții precum voiește* [74]. Adică, dacă nu suntem pregătiți duhovnicește să rezistăm unor asemenea atacuri, diavolul face înlăuntrul nostru un joc de lumini și de umbre, influențând creierul, astfel încât să luăm această anomalie naturală drept *lucrare dumnezeiască*, o arătare, chipurile, a lui Dumnezeu.

În afara acestor influențe, demonii mai exercită și alte influențe asupra trupului, ajungând până la silirea și vătămarea acestuia [91]. Încercând să-l influențeze sufletește pe om, se preschimbă chiar și în fiare [91], apărând sub formă de lei, șerpi, care încearcă să vatăme trupul rugătorului [106, 107]. Pot, de asemenea, să ațâțe animale adevărate, cum ar fi vipelele, ca să-i otrăvească pe iubitorii de Dumnezeu ce se roagă [108, 109], sau chinuind trupul rugătorului, să-l facă să-și risipească mintea de la rugăciune [111].

2. Diavolul ațâță patimile trupești și, prin mijlocirea lor, influențează lucrarea minții

Diavolul *răscolește toate patimile prin trup ca să poată împiedica (mintea) din drumul său cel mai bun și din călătoria către Dumnezeu* [47]. Într-un limbaj contemporan am putea spune astfel: ca să împiedice ieșirea minții către Dumnezeu, vrăjmașul omului așază în calea sa mine, iar acestea sunt diferitele patimi trupești. Sfântul explică mai bine acest lucru în alt cap. *Ce vor dracii să lucreze în noi: lăcomia pântecelui, curvia (...) și celelalte patimi, ca îngrășându-se mintea prin ele, să nu se poată ruga cum trebuie* [51].

Diavolul stârnește, mai întâi de toate, patimile trupești, pentru că ele sunt cele mai la îndemână. Sfântul accentuează invidia diavolului, care face tot ce poate pentru a-l coborî pe om de la înălțimile duhovnicești la care se află tocmai prin cele mai grosolane și mai trupești patimi, cum este curvia. Chiar și când crezi că te afli împreună cu Dumnezeu prin rugăciunea duhovnicească, ia aminte la demonul curviei, care este foarte pizmaș și înșelător și mai iute în mișcări decât mintea ta, ne spune Sfântul [90].

3. Influențe asupra sufletului și, prin aceasta, asupra minții

Influențând sufletul, demonul are o acțiune mai directă și mai plină de rezultate asupra minții și, prin urmare, și asupra rugăciunii minții. Cele mai dure modalități sunt, precum am văzut, înfricoșarea, stârnirea uimirii, amenințarea [99], pe care le determină prin arătări ciudate [106, 109]. Folosește însă și modalități mai subțiri pentru a-i influența și pe cei înaintați în viața duhovnicească, dacă nu sunt atenți sau dacă ajung la neglijarea îndatoririlor duhovnicești. În cazul în care reușește să-i înșele, cei înșelați, în loc să vorbească cu Dumnezeu, vorbesc cu *necurații draci* [81]. Iată câteva feluri de atac:

a) Influențarea memoriei

Demonul influențează memoria fără să înceteze să pună în mișcare înțelesurile lucrurilor prin mijlocirea ei [47, 69], astfel încât mintea să se umple de imaginile celor create, să se îndeletnicească cu acestea și, în cele din urmă, să-L uite pe Domnul, cu Care voia la început să grăiască. Ca să folosim o imagine contemporană, putem spune că vrăjmașul întrebuințează memoria strecurând paraziți în minte, așa cum un post de radio poate fi bruiat de altul.

Vicleanul însă încearcă cel mai mult:

b) Influențarea minții prin diferitele patimi ale părții iraționale ale sufletului

De exemplu, iubirea de argint, mânia, ținerea de minte

a răului și celelalte patimi, ca îngroșându-se mintea, să nu se poată ruga. Căci stârnindu-se patimile părții iraționale, nu o lasă să se miște cu bună judecată [51].

Așa cum am văzut la analiza pe care am făcut-o asupra patimilor, acestea reprezintă elemente străine strecurate în firea noastră, care odată primite, devin una cu ea prin obișnuință, distrugând latura bună a firii noastre. Fără patimi mintea este subțire, patimile o îngroașă, o fac greu de mișcat, lipsind-o de subțirimea ei naturală și de ușurința în mișcări, făcând-o sluga puterilor iraționale ale sufletului, în timp ce acestea ar fi trebuit să slujească minții, care este partea conducătoare a sufletului. Patimile leagă mintea și ea *nu poate să alerge, căci este trasă și purtată de către înțelesul pătimăș* [72], precum o pasăre legată care nu poate zbura. Așadar, fie că e legată, fie că e îngrășată prin mijlocirea patimilor, mintea nu poate să-și săvârșească lucrarea.

O patimă pe care vrăjmașul o exploatează foarte mult este slava deșartă și rudenția ei, părerea de sine. Când aceste patimi se află în suflet sau sufletul înclină ușor către ele, diavolul găsește cu ușurință teren de acțiune în noi. Le folosește ca pe niște colaboratori pentru a reuși cucerirea minții.

Când omul nu are ispite trupești sau patimi [74], se poate crede ajuns la măsuri înalte de virtute și sfințenie. Se poate socoti pe el însuși nepătimaș, chiar dacă nu-și împărtășește gândul și altora. Dar aceasta reprezintă o cunoștință surdă și umflată printr-o mare prețuire de sine și a virtuților proprii. În acest caz, diavolul acționează asupra creierului, producând o simțire mincinoasă, influențând lumina naturală a acestuia și răvășind lucrarea lui firească. În acest fel dă naștere în om la *gânduri nechibzuite* [148] sau la vederi ciudate [69, 73, 74], lăsându-l să creadă că e vorba de slava lui Dumnezeu sau de cunoștință dumnezeiască. Omul care le vede și le primește crede că din pricina sfințeniei sale a ajuns un vas al descoperirilor dumnezeiești, iar rugăciunea lui și-a atins țelul [73]. Greșește însă, *apucând fum în loc de lumină* [69].

Alt mod de înșelare bazat pe slava deșartă este următorul:

Cu dreptate este să nu-ți rămână necunoscut nici vicleșugul acesta, că pentru o vreme se despart dracii între ei înșiși. Și dacă vrei să ceri ajutor împotriva unora, vin ceilalți în chipuri îngerești și alungă pe cei dintâi, ca tu să fii înșelat de ei, părându-ți că sunt îngeri [95], adică scopul lor este de a produce în suflet impresia că vede îngeri din pricina virtuții sale. Și Sfântul Pavel a vorbit despre arătarea satanei în chip de înger luminos (1 Cor. 11, 14).

O a treia stratagemă pe care o folosesc demonii este strecurarea gândurilor rele în minte [133, 134]. Apoi îl îndeamnă pe om la rugăciune împotriva acestor gânduri sau îl îmboldesc spre împotrivire, spre convorbirea lăuntrică cu gândul. Îndată ce începe împotrivirea din partea omului, gândurile rele se retrag brusc. De ce? *Ca să te înșeli închipuindu-ți despre tine că ai început să birui gândurile și să înfricoșezi pe draci [134].* De aceea, Sfântul subliniază: *Ia seama la gânduri când te rogi; dacă au încetat cu ușurință, de unde vine aceasta? Ca să nu cazi în vreo cursă și să te predai înșelat [133].* Când gândurile îl atacă pe om, nu pleacă repede. Lupta împotriva lor este dură și cere răbdare. Dacă gândurile rele se risipesc îndată după împotrivire, nu e întotdeauna sigur că aceasta se datorează harului lui Dumnezeu. În spatele acestei risipiri se poate ascunde însuși vrăjmașul. Luptătorul duhovnicesc nu prinde curaj cu ușurință și nu are o părere înaltă despre rezultatele rugăciunii sale. Se smerește și cere mila Domnului, tot mai mult socotindu-se pe sine un nimic.

Un al patrulea fel este următorul. Dacă diavolul, după multe încercări, nu-și atinge scopul prin atacul frontal, dă înapoi. Îndată ce se termină rugăciunea, îi dă prilejuri rugătorului să se mânie pentru a-și pierde pacea sau îi atâță vreo patimă irațională, netrebnicindu-l în propriii săi ochi [48], dacă o acceptă. Omul duhovnicesc preferă întotdeauna pacea lui Dumnezeu, și nu propria lui mânie, și de aceea încearcă să cunoască întotdeauna intențiile vrăjmașului ca să nu fie înșelat și biruit de el (2 Cor. 2, 11).

c) Arătări imaginare și ciudate

Diavolul încearcă să influențeze sufletul prin arătări imaginare și ciudate sau alte obiecte care se arată dintr-odată.

Astfel de arătări pot fi, zice Sfântul Nil, o sabie scoasă, gata să taie trupul rugătorului, o lampă care-i arde fața, o formă urâcioasă [92] etc. Acestea au legătură cu văzul. Altele, ca zgomotele, loviturile, strigătele, ocările [97], sunt legate de simțul auzului. Demonii pot trece și la apariții și mai puternice, încercând să răpească mintea [99] și să o tragă cu sila departe de lucrarea ei.

d) Diavolii exploatează problemele pe care le avem în relațiile cu ceilalți oameni și diferitele dificultăți ale vieții

Dacă folosești pe unul, zice Sfântul Nil, se poate să-l vatămă pe altul. Lucrul acesta îl exploatează vicleanul. Stârnește în tine simțul nedreptății, astfel încât să spui sau să faci ceva care nu trebuie. Dar astfel dăruim cele bune pe care le-ai zidit [137]. Mai cu seamă noaptea demonii încearcă să producă astfel de neplăceri. Ziua însă folosesc legăturile umane, problemele vieții, calomniile, pericolele și mulțimea condițiilor dificile pentru a influența negativ rugăciunea [139].

B. ÎNFRUNTAREA VRĂJMAȘULUI

După toate acestea la care ne-am referit se pune întrebarea: Este oare diavolul atât de puternic? Cum putem să-i stăm în potrivă noi, neputincioși?

Întâi de toate, nu trebuie să ne lăsăm terorizați, pentru că nu suntem singuri. Dacă diavolul acționează, nici Dumnezeu nu rămâne nepăsător față de lupta sufletului, care, plin de dorință și de evlavie, vrea să se apropie de El, în ciuda atacurilor drăcești. Dumnezeu îl lasă să-și arate răutatea, iar la sfârșit îl face de râs tocmai prin mijlocirea ei. De aceea, îngăduie răutatea diavolului spre binele luptătorului, arătându-l în cele din urmă pe cel viclean neputincios să vatăme sufletul rugătorului. La sfârșit Dumnezeu intervine cu siguranță. Iubirea lui Dumnezeu nu îngăduie să fim încercați mai mult decât ne este de folos. Cuvântul Scripturii în această privință este limpede și

categoric: „Credincios este Dumnezeu, Care nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va duce și scăparea din ea, ca să puteți răbda” (1 Cor. 10, 13). Această asigurare din partea Duhului Sfânt a trăit-o din belșug Sfântul Nil, care ne dă următoarele îndrumări valoroase:

1. Pregătirea sufletească

„Gătitu-m-am și nu m-am tulburat”, zice Psalmistul (Ps. 118, 60). Pregătirea sufletească și așteptarea ispitelor și a atacurilor demonice nimicesc puternica armă a luării prin surprindere din partea lor. Câtă vreme trăim în această lume vom fi în luptă duhovnicească. Este o taină, alături de celelalte taine ale credinței noastre, pricina pentru care Domnul îngăduie amestecul celui viclean în lucrarea atât de sfântă și de personală a rugăciunii. Vom afla cândva și cauza. Ceea ce știm sigur este că vicleanului i se îngăduie să se amestece în sfânta lucrare a rugăciunii în felurile pe care le-am văzut. Asta trebuie să aibă în mintea sa orice luptător duhovnicesc atunci când se străduiește să urce duhovnicește, ca să nu-l prindă atacurile drăcești nepregătit. *Pregătește-te împotriva năvălirii dracilor* [91], *ca un luptător încercat* [92], ne spune Sfântul Nil.

2. Cuget duhovnicesc și moral înalt

În paralel cu pregătirea sufletului pentru atacurile vrăjmașului, trebuie să cultivăm în noi un cuget care, după Sfântul Nil, constă în:

- Răbdare și bărbăție. *Răbdă cu bărbăție biciuirile dracilor* [91]. *Nu uita că cel ce stăruie în cele neplăcute nu va fi lipsit nici de cele plăcute* [93]. Greutatea ispitei va trece cu siguranță și apoi pacea lui Dumnezeu și a prezenței Sfântului Duh se va înstăpâni în suflet.

- Nu lăsa, zice, să-ți slăbească sufletul, ci dimpotrivă, stai cu curaj, *mărturisind mărturisirea cea bună, și mai ușor vei privi la vrăjmașii tăi* [92]. Rugăciunea este un fel de martiriu, în sensul că cere anumite jertfe din partea celui care se roa-

gă. Rugătorul își arată credința în Dumnezeu, căldura dragostei și dăruirea față de El ca și martirii și mărturisitorii de odinioară, care stăteau neclintinți în față chinurilor. Tot așa stă și adevăratul rugător în fața greutăților și ispitelor celui viclean, mărturisind credința sa chiar înaintea diavolului. Iar această mărturie este foc ce arde măruntaiele începătorului răutății.

3. Contraatac

Fii cu grijă, întorcându-te la rugăciune; și cheamă pe Dumnezeu (...) și îndrăznește, că nu vor putea sta câinii când tu stăruiești cu înfocare în convorbirea cu Dumnezeu [94]. Rugăciunea fierbinte și înflăcărată este o armă nebiruită împotriva vrăjmașului. Câinii care se reped să muște vor fugi ca fripți.

Mai ales în cazurile în care vrăjmașul se folosește în războiul sufletesc de zgomote pentru a influența sufletul, Sfântul Nil ne spune să ne folosim de *rugăciunea scurtă și stăruitoare* [98].

4. Să nu-ți rămână necunoscut vicleșugul vrăjmașului [95]

Luptătorului duhovnicesc nu-i este îngăduit să treacă cu vederea viclenia vrăjmașului. Asupra acestei probleme avem trei surse de informație. Întâi Sfânta Scriptură ne descoperă uneltirile vicleanului. „Gândurile lui (ale sațanei) nu se sunt necunoscute” (2 Cor. 2, 11), spune Apostolul Pavel. În al doilea rând, este experiența sfinților. Sfântul Nil ne-a înfățișat o mulțime de situații din care putem vedea limpede în ce fel îi războiește diavolul pe nevoitorii rugăciunii. În al treilea rând, avem experiența personală a rugătorului însuși, care a înfruntat aceste atacuri și știe, într-o anumită măsură, cum atacă vrăjmașul. La toate acestea se adaugă, desigur, și luminarea lui Dumnezeu, Care ne descoperă vicleșugurile celui rău.

5. Atotputernica armă a smereniei

Sfântul Nil revine adeseori asupra acestei virtuți cerești și preacinstite. Se referă la ea foarte des, atât ca la o virtute,

cât și ca la o armă contra diavolului. *Îngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită* [96], zice. Smerita cugetare te va păzi de demonul curviei. Smerita cugetare ne păzește de demonul slavei deșarte și de așa-zisele vedenii. Smerita cugetare va atrage harul lui Dumnezeu și va transforma sufletul într-un turn întărit față de atacurile haiducești ale vrăjmașului.

6. Bărbăția duhovnicească

Îngrijește-te să agonisești (...) bărbăție, și „răutatea demonilor nu se va atinge de sufletul tău și biciul nu se va apropia de cortul tău” [96]. Chiar atunci când vrăjmașul folosește amenințări și înfricoșări, cel ce are bărbăția ca o stare duhovnicească constantă nu va cădea, nici nu-și va părăsi gândul, zicând către Dumnezeu: „Nu mă voi teme de rele, căci Tu cu mine ești!” [97]

Cel ce se roagă comunică cu Dumnezeu, iar Dumnezeu „Care este întru noi” este „mai mare decât cel ce se află în lume” (1 In. 4, 4). Dumnezeu este mai puternic decât stăpânitorul acestei lumi. *Dacă stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu Atotputernicul, Făcătorul și Proniatorul tuturor, de ce l te înfățișezi atât de lipsit de judecată, încât îți uiți de frica Lui cea neîntrecută și tremuri de niște țânțari și gândaci? Sau n-ai auzit pe cel ce zice: „De Domnul Dumnezeuul tău să te temi”, și iarăși: „De El se înfricoșează și tremură toate, de fața puterii Lui.”* [100]

Noi vorbim cu Dumnezeu cel Atotputernic, înaintea Căruia tremură toate. Atunci, se întreabă Sfântul, de ce să lăsăm frica lui Dumnezeu și să tremurăm în fața unor țânțari lipsiți de putere, care nu pot să ne facă nici cel mai mic rău?

7. Exemple de bărbăție duhovnicească și de înfruntare de către sfinți a vrăjmașului.

Sfântul Nil, pentru a arăta adevărul spuselor sale și pentru a insufla un cuget curajos cititorilor, ne dă câteva pilde de monahi sfinți, care au suferit războaie înfricoșate din partea vrăjmașului și l-au biruit, făcându-l de râs.

Unui Sfânt diavolul i s-a înfățișat în chipul unui leu, cu

ghiarele înfipite în răunchii acestuia, gata fiind să-i sfâșie carnea. În acest fel dorea să-l înfricoșeze și să-și coboare mâinile, întrerupându-și rugăciunea. Dar Sfântul și-a coborât mâinile numai când și-a isprăvit rugăciunea [106].

Sfântului Ioan Colov diavolul i s-a arătat ca un șarpe mare, care i s-a încolăcit în jurul trupului și-i umplea fața de bale [107], încercând să-i risipească mintea de la rugăciune. Pe alt Sfânt, demonii l-au învățat două săptămâni în aer pe o rogojină, dar n-au putut să-i îndepărteze mintea de la Domnul pe care Îl iubea.

La avva Theodor au venit două vipere la picioare în timp ce vorbea cu ucenicii săi. El nu s-a speriat deloc, le-a făcut loc și, după ce și-a isprăvit cuvântul, le-a explicat fraților că satana dorea prin acei șerpi să-i întrerupă cuvântul sfânt [108].

Pe un alt Sfânt un șarpe otrăvitor îl mușca de picior în vremea rugăciunii, dar el nu-și întrerupea lucrarea duhovnicească. *Și întru nimic nu s-a vătămat cel ce iubea pe Dumnezeu mai mult decât pe sine însuși* [109]. Rugându-se astfel, Sfinții îl înfruntau pe diavol și lucrările lui înfricoșătoare și fizice. Cu curajul și bărbăția pe care le insuflă credința și dragostea de Dumnezeu ei disprețuiau până și moartea, iar Dumnezeu era cu ei. Astfel au biruit viclenia vrăjmașului.

La fel ca oamenii potrivnici și dușmani, și demonii cei vicleni pot să joace, chiar și fără să vrea, rolul nălbitorului pentru suflet. Ispitele și greutățile pe care le aduc asupra sufletului care vrea să se unească cu Dumnezeu îl aduc mai aproape de El, albindu-l și făcându-l și mai primitiv pentru harul și mila lui Dumnezeu.

C. SUNT OARE ADEVĂRATE TOATE ACESTEA?

Probabil că apare nedumerirea: cele pe care ni le spune Sfântul Nil în legătură cu războiul demonilor sunt chiar adevărate? Nu sunt oare exagerări și supraevaluări ale anumitor

întâmplări sau, pur și simplu, niște neînțelegeri ale altora?

Aceste întrebări și toate cele înrudite își primesc răspunsul, întâi de toate din Sfânta Scriptură, care ne asigură că războiul demonilor și lupta duhovnicească pe care o duce fiecare credincios sunt realități mai presus de orice îndoială. Apostolul Pavel spune legat de această problemă: „Deci, frații mei, întăriți-vă întru Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă întru toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva meșteșugurilor diavolului. Căci nu ne este nouă lupta împotriva trupului și a sângelui; ci împotriva începătorilor și a domniilor și a stăpânitorilor întunecului veacului acestuia, împotriva duhurilor răutății întru cele cerești. Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea, și toate isprăvindu-le să stați. Stați drept aceea, încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcându-vă cu zăua dreptății; și încălțându-vă picioarele întru gătirea evangheliei păcii; preste toate luând pavăza credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile vicleanului cele aprinse. Și coiful mântuirii luați, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Prin toată rugăciunea și cererea rugându-vă în toată vremea întru Duhul, și la însăși aceasta priveghind cu toată răbdarea și rugăciunea pentru toți sfinții.” (Ef. 6, 10-18).

Aceleași lucruri le subliniază și Apostolul Petru: „Fiți treji, privegheați; pentru că protivnicul vostru diavolul, ca un leu răcnind, umblă căutând pre cine să înghită; căruia stați împotrivă întăriți fiind în credință, știind că aceleași patimi se întâmplă frățimei voastre cei din lume.” (1 Ptr. 5, 8-9).

Adevărul acestor cuvinte ale Sfântului Duh l-au trăit și-l trăiesc de-a lungul veacurilor toți creștinii, și mai cu seamă sfinții, care au încercat cu putere lupta sălbatică a vicleanului împotriva lor și neîncetatele sale atacuri. Ei ne-au vorbit și ne vorbesc în mod detaliat și lămuritor prin înseși luptele lor. Fiind luminați de Dumnezeu, au avut ochii sufletului deschiși, putând să vadă cu ei așa cum noi vedem cu ochii fizici lumea materială. Astfel, ne-au încredințat de înfricoșatul război pe care puterile

întunericului îl duc împotriva fiilor lui Dumnezeu.

E însă un lucru vrednic de atenție faptul că Sfinții privesc cu mult realism, limpezime și echilibru al duhului problema războiului duhovnicesc. Astfel, la întrebarea de ce noi nu vedem demonii și nici cele pe care ni le relatează Sfinții în legătură cu războiul duhovnicesc, am putea primi următorul răspuns.

Întâi, dacă cineva se nevoiește să trăiască rugăciunea curată și duhovnicească despre care ne-a vorbit Sfântul Nil, numită și rugăciunea minții sau a inimii, despre care ne vorbesc sfinții monahi și nevoitorii din toate veacurile până astăzi, „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul/păcătoasa”, dacă cineva se nevoiește să trăiască profund și asumându-și toate implicațiile rugăciunii duhovnicești, cu siguranță că va întâlni împotrivirea diavolului într-un mod mai simțit. Am auzit despre astfel de împotriviri puternice și întunecate ale celui rău de la persoane vrednice de crezare, serioase și oneste. Unele dintre acestea nu trăiesc prin pustii, ci în mijlocul societății, au familie și nu pot fi deosebiți de oamenii obișnuiți dacă nu-i cunoști mai bine. Așadar, experiența tuturor sfinților și nevoitorilor rugăciunii se întâlnește în acest punct.

În al doilea rând, pentru noi, cei leneși, moleșiți în toate, dar mai ales în viața de rugăciune, pe care o facem la repezeală și cu mintea plină de griji și de gânduri lumești, pentru cei prinși în lucrurile pământești, pentru noi, cei ce suntem creștini cu numele, se potrivește observația foarte înțeleaptă și duhovnicească a lui avva Pimen, pe care a făcut-o răspunzând întrebării unui monah.

„L-a întrebat Avraam al lui avva Agathon pe avva Pimen zicând: Cum de mă luptă demonii? Și i-a răspuns lui avva Pimen: Pe tine te luptă demonii? Nu se luptă cu noi câtă vreme facem voile noastre, căci voile noastre demoni ni se fac și ei sunt cei care ne silesc pe noi ca să le împlinim pe ele. Iar dacă vrei să vezi pe cine au luptat demonii, atunci află că pe Moise Etiopianul și pe cei asemenea lui.”¹ Sfântul Pimen nu tăgăduiește cele spuse în Sfânta Scriptură sau relatările Sfinților Părinți despre războiul

¹ *Patericul*, Avva Pimen, 67

dracilor. Răspunde la întrebarea legată de războiul dracilor și a atacurilor duhurilor viclene. Dracii atacă cu putere vădită, dar se fac și simțiți și văzuți în arătări satanicești. De aceea, Sfântul Pimen întreabă cu uimire: Pe tine, Avraam, te luptă demonii? Greșești! Pe noi nu ne luptă dracii câtă vreme facem voile noastre. Pentru care motiv s-ar ocupa ei de noi dacă ne au deja în gheare? Voile noastre păcătoase ni s-au făcut nouă draci și acest fel de draci ne silesc și ne necăjesc, ca să facem ceea ce ne poruncesc. Corp la corp dracii s-au luptat doar cu marii nevoitori, cum a fost avva Moise, și cu cei asemenea lui. Privește-le viața, și vei vedea cu cine se luptă dracii!

Sfântul Pimen abordează problema cu mult discernământ și limpezime. Aceasta înseamnă că noi, oamenii obișnuiți, mai avem multă cale de străbătut până să ajungem la o stare duhovnicescă acceptabilă. Așadar, să ne facem datoria, să ne străduim să înaintăm în viața de rugăciune, potrivit cu cele arătate de Sfântul Nil. Iar dacă Domnul va îngădui să fim războiți în mod simțit de diavol, spre folosul nostru duhovnicesc, să știm că ne va da în același timp și puterea de a depăși starea, pentru că singuri nu putem să o scoatem la capăt cu diavolul. Să exploatăm experiența prețioasă a Sfântului, expusă în „capetele” sale. Și să spunem cel mai sigur cuvânt, având conștiința neputinței și a împătimirii noastre: „Tatăl nostru, Care ești în ceruri, izbăvește-ne de cel viclean!”

III. RUGĂCIUNEA ȘI SFINȚII ÎNGERI

Din fericire, în rugăciunea noastră nu intervin numai demonii cei vicleni și plini de ură față de om, care vor să-i distrugă roada rugăciunii. Intervin și Sfinții Îngeri, care lucrează îndemnați de iubire și de dorința de a-l ajuta pe nevoitor să aibă o legătură adevărată și deplină cu Domnul. Sfinții îngeri

A. NE ÎNDEAMNĂ LA RUGĂCIUNE

*Cunoaște că sfinții îngeri ne îndeamnă la rugăciune și stau de față împreună cu noi, bucurându-se și rugându-se pentru noi. Dacă suntem, prin urmare, cu nepăsare și primim gânduri potrivnice, îi amărâm foarte tare, dat fiind că ei se luptă atâta pentru noi, iar noi nu vrem să ne rugăm lui Dumnezeu nici pentru noi înșine, ci disprețuind slujba noastră și părăsind pe Stăpânul și Dumnezeul acestora, petrecem cu necurații draci [81]. Sfinții Îngeri, potrivit cu aceste cuvinte ale Sfântului Nil, ne îndeamnă într-un mod specific lor la rugăciune, deoarece ne vor numai binele. De aceea, ne îndeamnă cu bucurie și ne însoțesc la lucrarea rugăciunii, cunoscând bucuriile duhovnicești pe care aceasta le împărtășește. Și ei fac același lucru și, fiind plini de iubire pentru frații lor, oamenii, vor ca și ei să facă la fel. Încă se și roagă pentru noi, oamenii. Cât de mare trebuie să fie întristarea lor atunci când în timp ce ei se nevoiesc cu atâta căldură pentru binele nostru, noi totuși nu vrem să ne rugăm nici pentru noi înșine, disprețuindu-le lucrarea și slujirea sfântă pe care ne-o fac! Dar aceasta nu-i o simplă neglijare a unei lucrări sau îndatoriri oarecare. Nu este doar înșelarea unor așteptări sfinte pe care le au cetele îngerești de la noi, ci e tocmai o autopredare în mâinile demonilor. Când nu ne rugăm, *petrecem cu demonii* și comunicăm cu ei. Adică este cu neputință să evităm comuniunea cu ființele din jurul nostru.*

Ori grăim cu îngerii, cu sfinții și cu Dumnezeu ori, dacă suntem necredincioși în El și în îngerii Lui, avem comuniune și vorbim cu dracii. Chiar și când spunem că nu credem în astfel de lucruri, și atunci comunicăm cu ei sau, mai bine-spus, devenim slugile lor, fără să ne dăm seama de asta. Prin urmare, nu există stare de neutralitate, deoarece vrem, nu vrem, trebuie să avem comunicare și comuniune cu cineva: fie cu Dumnezeu, în iubire și libertate, avându-i ca tovarăși pe îngeri și pe sfinți, fie cu dracii, fără iubire și fără libertate.

B. PILDE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ

Sfântul Nil nu ne spune cele de mai sus fără să aibă pentru aceasta o serioasă întemeiere biblică. Astfel, în cartea Prorocului Zaharia ni se spun următoarele: „Și a răspuns îngerul Domnului și a zis: Doamne Atotțiitorule, până când nu te vei milostivi spre Ierusalim, și spre cetățile Iudei, pe care le-ai trecut cu vederea? Acesta este anul al șaptezecilea. Și au răspuns Domnul Atotțiitorul îngerului celui ce grăia întru mine cuvinte bune și graiuri de mângâiere” (Zah. 1, 12-13). De asemenea, întreg capitoul 12 din Cartea lui Tovit se referă la minunata intervenție a Arhanghelului Rafail, împreună cu alți îngeri. „Când tu te rugai împreună cu nora ta Sara, eu duceam rugăciunile voastre înaintea Celui Sfânt”, îi spune Arhanghelul lui Tovie (v. 13). „Eu sunt Rafail, unul din cei șapte Sfinți Îngeri, care duc rugăciunile Sfinților înaintea slavei Celui Sfânt” (v. 16).

La aceleași realități se referă și Noul Legământ, așa cum ne amintește Sfântul Nil: *Cuvântul spus în Apocalipsă, că îngerul aduce tămâie ca să o adauge la rugăciunile sfinților, socotesc că este harul acesta, care e lucrat prin înger. Căci el sădește cunoștința adevăratei rugăciuni, încât mintea stă de aci înainte în afară de orice clintire și nepăsare* [76].

Textul din Apocalipsă la care ne trimite Sfântul este următorul: „Și din fum au ieșit lăcuste pre pământ, și li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului. Și s-a zis lor să nu vatăme iarba pământului, nici toată verdeața, nici tot copacul, fără numai pre oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pre frunțile lor.” (Apoc. 9, 3-4).

Îngerul la care se referă Sfântul Ioan Theologul în Apocalipsă are o lucrare deosebită de a celorlalți. Misiunea lui este de a aduce tămâie împreună cu rugăciunile Sfinților. Care este înțelesul tainic al tămâiei sale? Sfântul Nil vede aici un har aparte. Îngerul dăruiește cunoașterea rugăciunii adevărate celui ce se roagă, o vâra în sufletul rugătorului. Astfel, ajută mintea să stea neclintită în lucrarea ei, neinfluențată de akidie, de lenea

sufletească, de greutatea naturală și de neglijența înrădăcinată în noi. Se vede aici cu limpezime rolul activ și participarea Sfinților Îngeri la lucrarea rugăciunii, rol care nu e deloc de mică importanță.

C. SE ÎMPOTRIVESC LUCRĂRII CELUI VICLEAN ȘI-I RISIPESC LUCRĂRILE RELE

Sfinții Îngeri se împotrivesc lucrării demonului celui viclean și risipesc influențele sale rele asupra lucrării rugăciunii nevoitorilor duhovnicești. Sfinții Îngeri sunt mai puternici decât demonii și lucrează trimiși de Domnul Atotțiitorul.

Când demonii produc anomalii și tulburări în fiziologia omului, cu scopul de a-l face să vadă vedenii, chipurile dumnezeiești, *îngerul lui Dumnezeu arătându-se, oprește cu cuvântul numai lucrarea potrivnică din noi și mișcă lumina minții la lucrare fără rătăcire* [75]. *Apropiindu-se îngerul, se depărtează grămadă toți cei ce ne tulbură, și mintea se află în multă odihnă, rugându-se curat* [30].

Sfinții Îngeri îndepărtează toate elementele negative și tot ceea ce tulbură mintea, atât gândurile și vedeniile, care se strecoară ca niște paraziți în rugăciune, cât și pe demonii care le produc. Iar atunci mintea simte multă tihnă și se roagă corect și bine. Așadar, nu trebuie să uităm că reușita la rugăciune se datorează prețiosului ajutor al Sfinților Îngeri, nefiind numai rodul simplei noastre strădanii și vrednicii.

De aceea, Sfântul ne spune: *Îngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită și bărbăție, și „răutatea lor nu se va atinge de sufletul tău, și biciul nu se va apropia de cortul tău, că îngerilor Săi le va porunci ca să te păzească pe tine”* (Ps. 90, 10-11), iar *aceștia vor izgoni de la tine toată lucrarea potrivnică*. [96]

Făgăduința lui Dumnezeu din Psalmi este limpede. Dumnezeu va porunci îngerilor să-l păzească pe rugător de orice influență demonică, atunci când acesta Îl va chema cu deplină

încredere, cu smerenie și cuget bărbătesc. Principala caracteristică a lucrării Sfinților Îngeri este că ei acționează nearătat, spre deosebire de draci, care se străduiesc să acționeze *la arătare*, fie prin zgomote, fie prin diferite șiretlicuri, care să-i ducă la înșelare pe cei ce le acceptă.

D. PETREC ÎMPREUNĂ CU RUGĂTORUL

Din punct de vedere subiectiv și personal, rugătorul află *multă încredințare* [80], multă siguranță sufletească, ca rod al adevăratei rugăciuni. Din punct de vedere obiectiv, el este înconjurat de îngeri, care *vor veni la tine ca și la Daniil* [80]. Așa cum pe Daniil îngerul l-a păzit în groapa cu lei (Dan. 6, 22), tot așa și la cel ce se roagă vin îngerii rămânând cu el, „făcându-l dușmanilor înfricoșat și tuturor minunat”.² Ei mai fac încă un lucru: îl luminează pe rugător pentru a înțelege sensul întâmplărilor prin care trece. Cu lumina pe care o împărtășesc minții îngerii îl ajută să afle rațiunile ce se află în spatele întâmplărilor și a creației. Fiind înaintați în cunoștința dumnezeiască, îngerii împărtășesc această cunoștință și oamenilor ce se roagă. Astfel, diavolul produce stări înșelătoare, pentru că este mincinos și tatăl minciunii (In. 8, 44), și-l conduce pe om la înșelare și *la ieșirea din minți*, în timp ce Sfinții Îngeri îi împărtășesc cunoștința dumnezeiască și-l povățuiesc către înțelepciune, echilibru, limpezime și stare dumnezeiască.

Sfântul Nil ne mai arată o situație în care îngerii se înfățișează înaintea rugătorului la vremea rugăciunii: *Altui iubitor de Dumnezeu care-și ocupa mintea cu rugăciunea umblând prin pustie i s-au arătat doi îngeri călătorind împreună* [112]. Mintea nu trebuie să se îndepărteze de la Domnul îngerilor. Acesta este motivul pentru care acel sfânt nu i-a luat în seamă pe îngeri. De fapt asta voiau și ei, nu veniseră să-i tulbure pacea minții, ci ca să-l ajute să se afunde și mai mult în Dumnezeu.

² Antifonul al treilea, glasul al VI-lea

Dacă intervenția demonilor produce minții tulburare și nestatornicie, cât de plină de pace și de întărire pentru minte trebuie să fie cea a îngerilor în lucrarea lor cerească! Sfânta lucrare a rugăciunii îl face pe om „împreună-vorbitor cu îngerii lui Dumnezeu”. Face pământul un adevărat rai, oricât ar fi pentru ochii noștri de uscat, și neumblat, și fără de apă. Ceva știau pustnicii care au alergat acolo, în pustie!

IV. DUMNEZEU ȘI RUGĂCIUNEA

A. DUMNEZEU

ȘI ATITUDINEA RUGĂTORULUI FAȚĂ DE EL

Potrivit cu cele pe care Sfântul ni le spune în legătură cu Dumnezeu, El este *Stăpânul* nostru [3, 6, 7, 81], *Ziditorul făpturilor* [60], *Atotțiitorul*, *Făcătorul și Proniatorul tuturor* [100]. Este și *Judecătorul înfricoșător și nepărtinitor* [143] al faptelor noastre.

Aceste însușiri ale lui Dumnezeu, atunci când ne gândim în profunzime la ele, nasc în suflet teamă și cinstire față de El. Unui astfel de Dumnezeu este vrednic să-I *slujească cu frică și să se bucure de El cu cutremur fiecare rugător*. Cel ce se roagă trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu *cu multă frică* [28] și cu cuviința potrivită măreției Lui. Asta înseamnă că și atunci când Dumnezeu dăruiește darurile sale bogate rugătorului, acesta trebuie să se smerească și mai mult și să nu se încreadă în el însuși.

Porunca lui Dumnezeu dată în Lege este foarte clară în ceea ce privește atitudinea rugătorului față de El. „De Domnul Dumnezeul tău să te temi” (Deut. 10, 20) [100]. Sfântul Nil, amintindu-ne de această poruncă, urmărește să sublinieze teama pe care făptura trebuie să o simtă întotdeauna față de Ziditorul ei,

cu simțământul nesfârșitei distanțe care ne separă de El. Așa își va păstra locul caracterizat prin cinstire și supunere.

În El Însuși Dumnezeu este *mai presus de orice simțire și înțelegere* [4]. Este *nematerial* [67], fără formă și cantitate (câtine) [68]. Prin urmare, mintea omenească nu are nici o putință de a-L înțelege. Pentru ca mintea să înțeleagă ceva, trebuie să-I dea o anumită formă, să-L poată descrie, să-L așeze în anumite cadre și categorii. Doar așa Îl poate înțelege, Îl poate îmbrățișa, adică limitându-L între anumite hotare. Dumnezeu însă nu este un obiect. Nu este subordonat nici uneia din categoriile acestei lumi. Ca și Ziditor a toate este deasupra și dincolo de cele care caracterizează lucrurile create în timp și spațiu. Din acest motiv, este necuprins de minte, neînțeles, *mai presus de orice simțire și înțelegere*. De aceea, nu e numai cu neputință omului să înțeleagă pe Dumnezeu, ci reprezintă și o hulă dorința omului de a-I da o anumită formă înlăuntrul său [68, 69, 116]. Această strădanie dovedește și stricăciunea inimii datorată slavei deșarte și părerii de sine, toate fiind începutul rătăcirii și al robirii minții față de demoni [74, 116].

B. IEȘIREA CĂTRE DUMNEZEU ȘI DEȘERTAREA DE SINE A RUGĂTORULUI

Deși Dumnezeu este pretutindenea prezent și le primește pe toate, datorită distanței ontologice între El și făptură, este totuși necesar din partea creaturii care dorește legătura cu El *să-și înalțe mintea către El* [36] și *să călătorească* [47] nu doar în afara lumii materiale, ci și în afara ipostasului său material, adică a trupului său, atât cât este cu putință [62]. Această ieșire este caracterizată de Sfântul Nil *oarecum ca o plecare câte puțin din trup* [62]. Nu e vorba de despărțirea sufletului de trup, ci de o oarecare îndepărtare, pentru puțin timp, de legăturile materiale ale trupului. De aceea, putem să vorbim despre o autodepășire a noastră. Această autodepășire nu este numai

lepădarea și negarea a oricărui lucru material și creat, a trupului fizic, care reprezintă suportul pământesc al minții, ci și a *oricărui cuget pătimăș* [4], care nu-și găsesc locul în legătura omului cu Dumnezeu. Minte trebuie să se depărteze chiar și de cugetele ei îngăduite, de tot conținutul ei. Aceasta înseamnă că se întoarce de la *toate gândurile care vin din simțire, din amintire sau din starea umorală* [62] și chiar de înțelesurile simple. Pentru că *rațiunile lucrurilor (...) sunt înțelesuri simple, dar exprimă vederi de-ale lucrurilor și dau minții forma și chipul lor și o duc departe de Dumnezeu*. Minte trebuie să treacă la o deșertare de sine hotărâtă, de bunăvoie, la o totală golire, pentru că tot ce are mintea în ea se interpune între ea și Dumnezeu, producând o îndepărtare. Astfel, nu e cu putință să se producă o unire reală și desăvârșită. Doar mintea goală care nu deține nimic, care nu e ținută de nimic, ci rămâne fără formă, curată și feciorelnică față de orice lucru străin de ea poate să comunice nemijlocit cu Dumnezeu.

Aici aflăm și sensul îndepărtării față de cele materiale și create. Nu că acestea ar fi rele sau vrednice de dispreț, câtă vreme Dumnezeu le-a făcut pe toate „bune foarte”, ci în sensul desăvârșitei întâietăți a lui Dumnezeu. Lipirea de cele materiale este un al treilea element strecurat în legătura Dumnezeu-om și, de aceea, produce îndepărtarea lor unul de celălalt, netrebnicind scopul rugăciunii, care e desăvârșita unire a omului cu Dumnezeu. Dumnezeu este absolut și exclusivist în iubirea Lui. După cum El întreg îl iubește pe om, tot așa trebuie și omul întreg să-L iubească. Domnul nu vrea ca iubirea făpturii lui să fie împărțită cu altceva. Omul îi aparține ori în întregime, ori deloc, lucru care se potrivește măreției, unicității și desăvârșirii Sale. Orice formă sau chip ar intra în minte, acestea nu pot fi Însuși Dumnezeu, ci o separație, ceva mincinos, un idol. De aceea, *mintea ce slujește patimilor nu poate vedea locul rugăciunii duhovnicești* [72], iar rugătorul adevărat își păzește *mintea de înțelesuri deșarte* [70].

C. DUMNEZEU ESTE BUN ȘI DĂRUITORUL CELOR BUNE

Ar fi cu neputință chiar și numai să dorim să ne apropiem de Dumnezeu cel mare și înfricoșător dacă nu am lua în seamă o însușire a Lui pe care Sfântul Nil nu o trece cu vederea. *Ce este binele dacă nu Dumnezeu?* [33] – întreabă el. Dumnezeu este binele desăvârșit și unic și, pentru că e bun, omul poate să îndrăznească să se apropie de El, în ciuda nevredniciei sale.

Dacă deci Dumnezeu este bun, este și *Dătătorul darurilor bune* [33]. Ca bun și ca Ziditor al nostru, El știe *ceea ce e bine și folositor sufletului* [31] rugătorului, lucruri pe care rugătorul însuși se poate să nu le cunoască despre el. Chiar și ceea ce crede că îi este de folos și le cere de la Dumnezeu s-ar putea să nu fie bune, iar dacă Dumnezeu i le dă, o face numai ca să i se deschidă ochii și să vadă mai bine că cele socotite de el bune nu sunt așa. Prin urmare, trebuie să alerge în fiecare clipă la judecata lui Dumnezeu, să se lepede până și de cele pe care el însuși le socotește bune. Numai astfel se poate înfățișa cu adevărat gol și sărac înaintea Domnului cu desăvârșită încredere în bunătatea Lui.

D. UN ELEMENT PERSONAL

Dumnezeu nu e bun doar în El Însuși, ci și în legătură cu omul. Este Tatăl ceresc [113] cu Care rugătorul stă de vorbă *cum ar sta cu un tată* [55]. Această atitudine a lui Dumnezeu față de cel ce se roagă reprezintă temelia personală a rugăciunii curate și îi conferă un caracter personal puternic de iubire și de legătură iubitoare. Rugăciunea nu este o grăire cu un stăpân și necăutător la față, a cărui bunăvoință și milă căutăm să o smulgem, ci întâi de toate, o împreună-vorbire cu iubitorul de oameni și preaînduratul Tată, a Cărui față rugătorul dorește să o vadă [113].

Această legătură cu Dumnezeu-Tatăl conferă rugăciunii și alte elemente personale. Această legătură îl face pe rugător să-L

iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe sine însuși [109] și să nu dorească întreruperea legăturii cu El nici în vreme de primejdie de moarte. Când ispitele vrăjmașului îl înconjură pe rugător și-l amenință în diferite feluri, atunci și Sfinții Îngeri îl ajută și-l cinstesc în mod deosebit [112]. Cuvintele Sfântului Pavel sunt potrivite pentru această situație: „Cine ne va despărți pre noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau golăteala, sau nevoia, sau sabia? Precum este scris: Că pentru Tine suntem omorâți toată ziua; socotitu-ne-am ca niște oi de junghiere. Ci întru acestea toate prea biruim pentru Cea ce ne-au iubit pre noi. Pentru că încredințat sunt că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncul, nici altă făptură oarecare nu poate pre noi să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este întru Hristos Iisus Domnul nostru” (Rom. 8, 35-39).

Când o astfel de rugăciune de dragoste mistuie inima rugătorului, atunci rugăciunea nu se mai face pentru cele ale lui Dumnezeu, ci pentru Însuși Dumnezeu. Atunci sufletul îl cunoaște pe Dumnezeu în alt fel, direct, fără să mai aibă nevoie de schelăria lucrurilor create. Îl slăvește prin însăși legătura și cunoștința personală pe care le are cu El, pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce are Dumnezeu, sau pentru ce a făcut sau pentru ce i-a dat. Îl slăvește numai și numai pentru frumusețea Lui, nu a lumii create, oricât de frumoasă ar fi ea. Atunci se roagă în „Duh și Adevăr” (In. 4, 23). *Cel ce se roagă în Duh și în Adevăr nu-L mai proslăvește pe Ziditor din făpturi, ci din El Însuși* [60], subliniază Sfântul Nil. Înțelegem de ce unii sfinți nu voiau să mai privească nici măcar frumusețile naturale pentru a nu-L pierde pe Dumnezeu dinaintea ochilor sufletești.

„Șezând odată Avva Siluan în muntele Sinai, s-a dus Zaharia, ucenicul lui, la o ascultare și i-a zis bătrânului: Sloboade apa și udă grădina! Iar el ieșind, și-a acoperit fața cu culionul și numai picioarele i se vedeau. Deci a venit un frate la dânsul în acel ceas și, văzându-l pe el de departe, a înțeles ce a făcut. Intrând fratele la dânsul, i-a zis: Spune-mi, avvo, pentru ce ți-ai acoperit fața cu

culionul și așa udai grădina? Iar bătrânul i-a răspuns: Fiule, ca să nu vadă ochii mei pomii și să se smulgă mintea mea de la lucrarea ei prin dâșii.”³ Când rugătorul ajunge la o astfel de măsură de înduhovnicire, el se află deja în hotarele rugăciunii curate, piscul oricărei forme de rugăciune. Pentru că rugăciunea curată nu e nimic altceva decât unirea mai presus de fire a sufletului cu Dumnezeu.

E. RUGĂCIUNEA CURATĂ ESTE HARUL LUI DUMNEZEU

Oricât de puternică ar fi dispoziția și dorința rugătorului de a avea legătură și a se uni cu Dumnezeu, acestea nu ajung, deși sunt elemente absolut necesare care se cer din partea omului în această lucrare dumnezeiască. *Dacă vrei să te rogi, ai trebuință de Dumnezeu, Care dă rugăciune celui ce se roagă* [59]. El, Care este izvorul a tot binele, e singurul care poate insufla în suflet dorința cea bună a rugăciunii și să-i dea apoi „aripi ca de porumbel, ca să zboare și să se odihnească” (cf. Ps. 54, 7) în sânurile Lui. Cea mai importantă chemare pe care I-o poate înălța sufletul este: *Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, adică Sfântul Duh și Fiul Tău cel Unul-Născut* [59]. Ceea ce face ca rugăciunea să fie rugăciune, adică rugătorul să depășească distanța dintre el și Dumnezeu e faptul de a deveni sălaș al Sfintei Treimi. Atunci cerul întreg se află în rugător, care Îl cuprinde în sine pe Cel necuprins.

F. RĂSPUNSUL LUI DUMNEZEU

Strădaniei omului de a se înălța spre înălțimile dumnezeiești prin smerenie, lepădare de sine și ascultare de Dumnezeu El îi răspunde prin pogorârea Sa la om.

Stai la straja ta, păzindu-ți mintea de înțeleșuri în vremea rugăciunii, pentru a-ți îndeplini rugăciunea și a petrece

³ *Patericul*, Avva Siluan, 4

în liniștea ei. Fă așa, pentru ca Cel ce pătimește împreună cu cei neștiutori să te cerceteze și pe tine, și atunci vei primi darul atotstrălucitor al rugăciunii [70]. Cuvintele Sfântului Nil sunt un ecou al spuselor Sfântului Apostol Pavel: „Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” (Rom. 5, 5). De aceea, „și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negărite” (Rom. 8, 26).

Simțirea propriei sărăcii, pe de o parte, și îndepărtarea de bunăvoie a minții de toate o conduc la necunoașterea și sărăcia de toate, din punct de vedere omenesc. Tocmai în această stare împreună-pătimește cu noi și Sfântul Duh, dăruindu-ne rugăciunea. Ne face vrednici să ne rugăm. *Duhul Sfânt, pătimind împreună cu noi de slăbiciunea noastră, ne cercetează și când suntem necurați. Și dacă află numai că mintea noastră I se roagă cu dragoste de adevăr, Se sălășluiește în ea și alungă toată ceata de gânduri și de înțelesuri care o împrejmuiesc, îndemnând-o spre dragostea rugăciunii duhovnicești* [63]. Sfântul Duh săvârșește trei lucrări principale în sufletul rugătorului:

a) Se sălășluiește în minte.

Duhul Sfânt vine în suflet, ca să folosim o imagine, ca o pasăre ce dă târcoale unui loc în care vrea să-și facă cuib. Dacă află mintea că se roagă cu adevărată și sinceră dorință după Dumnezeu, Se sălășluiește în ea. Adică intră într-o legătură nemijlocită cu mintea omului. Acest adevăr are foarte mare importanță antropologică, deoarece subliniază libertatea omului. Potrivit cu cele spuse de Sfântul Nil, omul deține o zonă care este cu desăvârșire a lui personală. Nimeni nu are nici un drept să intre acolo, nici cu intenții bune, nici cu intenții rele, chiar dacă ar aparține unor cete superioare și mai puternice decât omul, cum sunt îngerii și demonii. Nici chiar Dumnezeu nu intră acolo dacă nu-I deschide poarta omul însuși și nu-I cere cu multă răbdare să intre El acolo. Toți ceilalți, și dușmani, și prieteni vin numai în contact indirect cu mintea omului, care reprezintă abisul ființei sale. Numai Domnul are dreptul și puțința de a intra. Și când intră în

minte, o umple cu prezența Sa și *așază în ea cunoștința celor ce le vrea, și prin minte liniștește neînfrânarea trupului* [64].

Toți ceilalți, oameni, demoni, îngeri – creaturi create – influențează de jos în sus și întotdeauna cu îngăduința sau cu porunca lui Dumnezeu. Numai Domnul poate și binevoiește să influențeze omul de sus în jos, de la minte la trup, așezând mintea în poziția sa de conducătoare și restabilind rânduiala și ierarhia dintru început în firea noastră răvășită de păcat.

b) Alungă toată ceata de gânduri și de înțelesuri care o împrejuiesc.

Prin prezența Sa atotluminoasă și întru-tot-sfântă, Sfântul Duh risipește mulțimea de gânduri și de înțelesuri care asediază și înăbușă mintea. Nu numai că risipește elementele dușmănoase și vătămătoare dinăuntrul minții sau din jurul ei, ci o și încununează pentru sărăcia ei de bunăvoie *așezând în ea cunoștința celor pe care le vrea* [64]. Îi insuflă cunoștința dumnezeiască a celor pe care le vrea. Cine vrea? Fie mintea, motiv pentru care se golește de toate pentru a se umple de cunoștința ființială și dumnezeiască, fie Preasfântul Duh, Care vrea tot ce e mai bun și mai de folos pentru minte și, astfel, umple spațiul gol al minții cu cunoștința dumnezeiască. Așază în minte cunoașterea lui însuși, atât cât încap mintea limitată a omului.

c) Liniștește prin minte neînfrânarea trupului.

Prin sălășluirea Duhului Sfânt în sufletul rugătorului, *liniștește prin minte neînfrânarea trupului* [64] și dă naștere la acea negrăită liniște și pace care provin din armonia elementelor firii noastre și din întregirea ei, în timp ce mai întâi ne aflăm în dezbinare și neîncetat război cu noi înșine. Pe de altă parte, Duhul dăruiește *darul atotstrălucitor al rugăciunii* [70] și o *îndeamnă spre dragostea rugăciunii duhovnicești* [63]. Dorința naturală a sufletului se transformă într-o dumnezeiască și înflăcărată iubire pentru rugăciune, ca stare constantă a sufletului. Această iubire este hrănită de Focul ipostatic, Duhul Sfânt, și este un rod neprețuit al prezenței sale în suflet.

Sfântul Nil îl ferește pe nevoitorul care nu rămâne la

aceeași măsură, ci înaintează tot mai mult și mai mult, fără încetare. *Fericită este mintea care, rugându-se neîmprăștiat, câștigă neconținut un tot mai mare dor către Dumnezeu* [118]. Acum sufletul află *multă întărire și încredințare* [80], pe care le dă legătura și prezența lui Dumnezeu în el. Atunci *mintea, umplându-se de evlavie și de bucurie, se apropie de hotarele rugăciunii* [62]. Atunci și numai atunci omul ajunge să fie cu adevărat un om al rugăciunii. Trăiește în spațiul ei sfânt. Gustă din *bucuria mai presus de orice bucurie* atunci când *află cu adevărat rugăciunea* [153] și ajunge *asemenea îngerilor* [113].

Acest lucru nu contrazice sfatul Sfântului Nil: *Nu dori să vezi îngeri sau Puteri sau pe Hristos în chip sensibil* [115]. Ultimul cuvânt explică ce înțelege Sfântul Nil. „Vederea” lui Dumnezeu, care este rodul rugăciunii în Duhul Sfânt, nu are legătură cu simțurile fizice, ci cu vederea tainică a lui Dumnezeu, a minții luminate. Este vorba de o iluminare lăuntrică pe care au trăit-o toți cei îndrăgostiți de rugăciune duhovnicească și de comuniune cu Preasfânta Treime. Aceasta este de fapt și făgăduința Domnului: „Întru acea zi veți cunoaște voi că Eu sunt întru Tatăl Meu, și voi întru Mine, și Eu întru voi. Căci ce are poruncile Mele și le păzește pre ele, acela este care Mă iubește pre Mine; și căci ce Mă iubește pre Mine, iubi-se-va de Tatăl Meu, și Eu îl voi iubi pre el, și Mă voi arăta lui. Zis-a lui Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce poate fi că nouă vrei să te arăți, și nu lumii? Răspuns-au Iisus și au zis lui: De Mă iubește cineva pre Mine, cuvântul Meu va păzi; și Tatăl Meu îl va iubi pre el, și la el vom veni, și lăcaș la dânsul vom face.” (In. 14, 20-23).

Mulți încearcă să explice rațional cuvântul: „Mă voi arăta lui”. Dar acesta este o taină mai presus de fire, iar taina „nu suferă ispitire”, pe care o gustă doar cei care trăiesc iubirea dumnezeiască. În această fericită stare sufletul nu se mai teme de înșelător, *de câini. Căci îndată vor fi alungați departe cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind bătuți în chip nevăzut și nearătat.* [94]

Dumnezeu nu rămâne nepăsător față de încercările pe care sufletul le rabdă pentru dragostea Lui. Îl urmărește cu o

„iubire nebună” în toate răstimpurile luptei sale, în căderi, în urcușuri, în clătinări, în neputințele firii, și-l ajută să le depășească. Îi rușinează pe vrăjmași și nimicnicește atacurile lor.

Răspunsul imediat la cererile rugăciunii înfocate nu are importanță, oricât de trebuincios sau de important ar părea. Nici împlinirea cererilor. Pentru cel care se roagă în mod autentic rugăciunea nu este un mijloc pentru dobândirea unor lucruri secundare, cum ar fi ferirea de primejdii, satisfacerea unor trebuințe etc. Pentru rugătorul adevărat, rugăciunea este *hrana minții* [101], îl hrănește. Dacă Dumnezeu nu răspunde la rugăciune înseamnă că se gândește la altceva care este cu adevărat de folos rugătorului. De aceea, acesta I se încredințează cu o încredere oarbă și desăvârșită, că „dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem” (Rom. 14, 8). Dacă vrea, va răspunde. *Așadar, să-I lăsăm Lui toate cele ce ne privesc, și ne va fi bine* [33]. Rugătorul Îi încredințează Domnului *atât trebuința trupului, cât și a duhului* [129].

Aparentul dezinteres al Tatălui este un interes pentru mai multă asceză și o mai autentică adâncire în rugăciune, *căci vrea să-ți facă și mai mult bine lăsându-te să stăruie către El în rugăciune* [34], *ca să ceri și mai mult și, primind, să ai un câștig care nu-ți mai poate fi răpit* [29].

Ce e mai presus ca a vorbi cu Dumnezeu și a fi răpit la împreună petrecere cu El? [34]. Rugăciunea nu are nimic egoist sau negustoresc, chiar dacă pentru mulți înseamnă: „Îți dau, ca să-mi dai”, „Mă rog, ca să-L oblig pe Dumnezeu să-mi dea”. În realitate, simpla vedere a Domnului îi ajunge sufletului îndrăgostit de Dumnezeu. Adevărata iubire duhovnicească nu cere să i se dea ceva, ci dăruiește ea. De aceea, iubirea pentru rugăciunea duhovnicească are putința să conducă sufletul la deplina lepădare de toate și la întâlnirea cu Cel iubit. *Dacă dorești să te rogi, leapădă-te de toate, ca să moștenești totul* [37]. Iar totul este Cel care le cuprinde pe toate, Care e totul în toate, Care poartă totul în Sine și e mai presus de toate, Dumnezeu!

CAPITOLUL V

RUGĂCIUNEA CA THEOLOGIE

Dacă am vrea să facem un rezumat foarte condensat a celor spuse de Sfântul Nil în „capetele” sale, acesta ar putea fi tocmai capul 61: *Dacă ești theolog, roagă-te cu adevărat; și dacă te rogi cu adevărat, ești theolog.*

Aceste cuvinte nu fac o impresie puternică de la prima lor citire. Ce izbește ochiul este legătura dintre rugăciune și teologie exprimată în două fraze. S-ar putea ca cineva mai naiv să creadă că e normal ca cel ce a studiat theologia să se poată ruga bine! Dar o asemenea idee ar fi culmea prostiei și a necunoașterii lucrurilor duhovnicești. De aceea, se impune să vedem ce înțelege Sfântul în acest cap.

A. RUGĂTORUL CA „THEOLOG”

Sfântul Nil folosește cuvântul *theolog* numai aici în întreaga sa scriere într-un sens specific lui. Sensul de azi al termenului *theolog* și cele înrudite este diferit de cel pe care i-l dau Părinții Bisericii. De aceea, se cere o analiză a sa.

Când auzim astăzi acest cuvânt, îl înțelegem într-un sens foarte restrâns. Adică, theolog este cel ce a studiat la Universitate theologia, are diplomă și poate să predea religie sau să fie hirotonit. Cuvântul are astăzi un sens tehnic, reprezentând un fel de profesie, așa cum filologul a studiat filologia, avocatul dreptul etc. Acesta este, pentru cei mai mulți, înțelesul termenului „theolog”.

În trecut însă cuvântul nu avea acest înțeles, iar ce ne spune Sfântul Nil în capul 61 nu pare să aibă nici o legătură cu diplomele și titlurile academice. Sfântul pune cuvintele „theolog” și „rugăciune” în directă corespondență. Theolog este cel ce se roagă cu adevărat, zice. Prin urmare, conținutul termenului *theolog* este delimitat în mod direct de conținutul termenului *rugăciune*. Așadar, dacă vom conștientiza ce înseamnă rugăciune, vom putea înțelege și conținutul termenului de *theolog*, pentru că theolog înseamnă pentru Sfântul Nil ceea ce înseamnă cuvântul „rugător” (cel care se roagă).

Vorbind despre rugăciunea duhovnicească, Sfântul Nil ne-a spus că ea este *vorbirea minții cu Dumnezeu* [3], *împreună-petrecerea cu Dumnezeu* [34], *răpirea minții, răpirea minții întru înălțimea înțelegătoare* [53], *urcușul minții spre Dumnezeu* [36] ș.a. Astfel, în cele din urmă se ajunge la unirea sufletului cu Dumnezeu întru desfătare tainică, mai presus de cuvânt.

Când se petrece această întâlnire dintre Dumnezeu și suflet, acesta se învrednicește să-L vadă pe Cel nevăzut și *mai presus de orice simțire și înțelegere* [4]. Astfel, rugăciunea se dovedește ceva care depășește hotarele unei simple acțiuni religioase, a unei obligații morale. Rugăciunea, ca o comuniune tainică a omului cu Dumnezeu, se preschimbă într-o lucrare a omului întreg, mai cu seamă a minții sale, de o altă natură decât lucrările obișnuite. Ea este și acțiune, și stare [2, 27, 53], și dispoziție nepătimașă [53], dar și ieșire și călătorie [47] a sufletului către Dumnezeu. O astfel de călătorie întru iubire duce sufletul rugător la cunoașterea Sfintei Treimi, așa cum spune Sfântul în introducere. Adică piscul rugăciunii este cunoașterea Sfintei Treimi. Această cunoaștere nu e a rațiunii, asemenea celei pe care o căpătăm prin mijlocirea științelor și a metodelor omenești de cercetare. Cunoașterea științifică, filosofică etc. este o cunoaștere lumească, aflată în hotarele legilor acestei lumi. Dar cunoașterea pe care o dă rugăciunea duhovnicească este o cunoaștere de altă natură, mai presus de lume, profundă, mistică, negrăită, personală. Este cunoștința cea mai adâncă și negrăită cu Dumnezeu la

care poate ajunge omul în întregimea sa. Este cunoștința care depășește orice imagine, reprezentare sau analogie a acestei lumi, pentru că Domnul tuturor nu poate fi exprimat de cele create, pe care le depășește ca și ziditor al lor. Le cuprinde pe toate, fără să fie cuprins de ceva, pentru că este necuprins și neajuns.

Dar un lucru este sigur, anume că sufletul care se roagă și are legătură cu El Îl cunoaște, chiar așa de necunoscut cum este. Trăiește gustul prezenței Sale înlăuntrul său și, de aceea, este fericit. Această cunoaștere este o cunoaștere teologică, adică o cunoaștere tainică a lui Dumnezeu, lăuntrică, personală, negrăită. Astfel, cunoscându-L pe Dumnezeu, omul ajunge theolog.

Iată de ce cel care se roagă este theolog. La acest înțeles al termenului ne-a condus strădania pe care am făcut-o. Dar totuși, pentru corecta înțelegere a termenului mai sunt necesare și:

B. CÂTEVA MĂRTURII

Un mare theolog ortodox contemporan, Vladimir Lossky, cercetând înțelesul expresiei „vedere a lui Dumnezeu”, așa cum se găsește ea în capetele de care ne-am ocupat (el spune că autorul este Evagrie), observă următoarele:

„În starea de rugăciune pură, vouș-ul devine în mod absolut simplu, «gol» (γυμνός). Până și gândurile curate trebuie înlăturate din minte, iar această ultimă desăvârșire este un dar de la Dumnezeu. În această stare, în timpul rugăciunii, lumina Treimii strălucește în spiritul omului curățit. Această stare a vouș-ului sau a inteligenței este culmea naturilor (firilor) inteligibile în care ele sunt (aidoma cerului) umplute de lumina Treimii. Rugăciunea poate fi comparată cu vederea; după cum vederea este cea mai bună dintre simțuri, tot așa și rugăciunea este mai dumnezeiască decât toate virtuțile. Aici însă «numele de vedere reprezintă ceea ce se realizează prin simțul intelectual». Este gândul care, în rugăciune, vede lumina Sfintei Treimi (διάνοια... καιρῷ προσευχῆς τὸ τῆς Ἀγίας Τριάδος φῶς βλέπουσα). În

starea de rugăciune pură, vouç-ul devine locul lui Dumnezeu (τόπος Θεοῦ), Chipul lui Dumnezeu, templul, duhul dumnezeiesc, Dumnezeu prin har. În contemplarea lui Dumnezeu, mintea omenească se înțelege pe sine, se vede pe sine văzându-L pe Dumnezeu. Perceperea este simultană: cunoscându-L pe Dumnezeu, vouç-ul se cunoaște pe sine ca loc al lui Dumnezeu, ca vas al luminii Treimii; și astfel se vede pe sine tot atât de limpede după cum cineva vede un safir sau cerul. Acesta este intelectul gol (voûç γυμνός) «consumat în vederea sinelui, meditănd comuniunea prin contemplarea Sfintei Treimi».¹

Dar această vedere a Sfintei Treimi și părtășia la Ea ca vedere a lui Dumnezeu nu e nimic altceva decât cunoașterea nemijlocită a lui Dumnezeu în înțelesul pe care l-am arătat.

Un alt theolog ortodox contemporan, Constantinos V. Scuteris, analizează sensul termenului „theolog” într-o foarte importantă lucrare a sa, în care se referă la capul 61 al Sfântului Nil. C. Scuteris îl acceptă și el pe Evagrie ca autor al acestor capete.

Potrivit scriitorului „capetelor”, theologia reprezintă a treia treaptă din contemplația naturală. În cele din urmă, theologia este o cunoaștere duhovnicească și o bogăție a sufletului, nefiind altceva decât contemplarea Sfintei Treimi.

„Mintea omului nu este înălțată din lumea naturală la înțelepciunea și puterea Ziditorului ei, ci fiind surdă și goală, se face părtășă vederii Sfintei Treimi, cunoașterii ființiale.”

În continuare, prezintă trei trepte de duhovnicie pe care le exprimă autorul „capetelor”:

Treapta întâi este cea practică, care constă în asceză și sfârșește în nepătimire și iubire. A doua treaptă este contemplația naturală. Omul curățit prin asceză poate vedea înțelepciunea lui Hristos în lumea naturală, care devine o oglindă a înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu.

„A treia treaptă este theologia, care reprezintă nemijlocita comuniune a omului cu Dumnezeu și cunoașterea Sfintei Treimi.

¹ Vladimir Lossky, *Vederea lui Dumnezeu*, Ed. Deisis, 1995, p. 94-95

Această cunoaștere se realizează mai ales prin rugăciune. *Dacă ești theolog, roagă-te cu adevărat, și dacă te rogi cu adevărat, ești theolog*. Theologia este deci suișul omului către Dumnezeu, iar rugăciunea spațiul prin care se săvârșește înălțarea minții către Dumnezeu. Omul nu intră cu totul în măreția lui Dumnezeu, nu gustă și nu înțelege în întregime frumusețea dumnezeiască. Asta ar însemna o limitare a lui Dumnezeu (...) Minte curățită și liberă de înțelesurile simple este înconjurată de lumina Treimii și intră în sfera teologiei comunicând cu Sfânta Treime.”²

Sfântul Petru Damaschin, deja cunoscut nouă, vorbind pe aceeași temă, arată că dintre cele opt vederi duhovnicești cea mai înaltă este ultima, a opta, adică cea numită „theologie”. Și adaugă: „De la această a opta cunoștință, omul este înălțat la vederea lui Dumnezeu prin rugăciunea a doua și curată, care se cuvine văzătorului. Așadar, în însăși pornirea rugăciunii mintea e răpită de dorul lui Dumnezeu și nu mai știe nimic din lumea aceasta, cum zic sfinții Maxim și Damaschin. Și nu numai că mintea uită toate, ci și de sine însăși (...) Atunci primește, zice Sfântul Maxim, iluminări despre Dumnezeu și se face cuvântătoare de Dumnezeu, învrednicindu-se de venirea Duhului Sfânt.”³

Mărturiile de mai sus arată că theologul, așa cum ne spune și Sfântul Nil, este cunoscătorul și văzătorul Preasfintei Treimi, la Care se înalță prin rugăciunea curată. De aceea, theologia este cunoașterea lui Dumnezeu prin vederea Lui nemijlocită, pe cât e cu putință omului și potrivit cu capacitatea de cuprindere și duhovnicia fiecăruia în parte. Theologii mistici ulteriori vor numi theologia „vederea lui Dumnezeu cu mintea” (Filotei Sinaitul) sau „vedere a lui Dumnezeu” (Simeon Noul Theolog, Grigorie Palama) sau „privire a lui Dumnezeu” (Ca-

² Constantin V. Scuteris, *Înțelesul termenilor „theologie”, „a theologhisi” și „theolog” în învățătura Părinților Greci și a Scriitorilor bisericești până la Capadocieni*, (în lb. greacă), Athena, 1972, pp.147-153

³ Sf. Petru Damaschin, *Despre a opta cunoștință*, FR 5 (1995), p.114-115

list Katafygiotul). Cel din urmă vorbește și despre străluciri văzătoare de Dumnezeu, despre mintea călătoare și văzătoare dintru înălțimi și despre vederile mistice simple și desăvârșite ale teologiei.

C. CERCUL DE AUR: THEOLOGIE – RUGĂCIUNE

Să ne întoarcem acum la cuvântul Sfântului Nil, care a fost pricina celor spuse mai sus. *Dacă ești theolog, roagă-te cu adevărat; și dacă te rogi cu adevărat, ești theolog.*

Cuvântul *theolog* are în ambele propoziții același conținut și sens. Diferă însă profunzimea lui. Altă profunzime a cuvântului o găsim în prima propoziție, și alta în a doua. Sfântul nu repetă în a doua propoziție exact ceea ce a spus în prima, ca și cum s-ar juca cu aceleași cuvinte cărora le schimbă locul. El, de fapt, vrea să ne spună: omul care a ajuns la cea mai înaltă treaptă de duhovnicie, încât să ajungă theolog, se roagă cu adevărat. Dar cine se roagă cu adevărat nu rămâne pe loc, ci înaintează „din slavă în slavă”, de la un nivel al vederii lui Dumnezeu către altul, mai profund. Devine tot mai vrednic de a primi vederi dumnezeiești, arătări sfinte în inima sa, și așa ajunge tot mai mult theolog și, cu acest înțeles, văzător de Dumnezeu. Astfel, rugăciunea lui nu este cea care era la început, ci de fiecare dată ceva nou. În acest fel, theologul trăiește o binecuvântată reînnoire, un suș spiroidal, o înaintare ciclică urcătoare în norul supraluminos și sfânt al cunoștinței dumnezeiești, care nu are niciodată sfârșit.

D. UN REZULTAT-CRITERIU

După ce am înțeles mai bine sensul termenului *theolog*, ne dăm seama mai limpede că scopul rugăciunii curate este teologia. Dar teologia constituie un rod binecuvântat și, în ace-

lași timp, un criteriu de mare preț. Theologia reprezintă expresia finală, fructul matur al duhovniciei exprimate prin rugăciune. Dar acest rod poate fi un criteriu și al duhovniciei. Vom numi acest criteriu „theologic”. Pe baza criteriului theologic este cu putință să transpunem „capetele” în întrebări adresate nouă înșine, pentru a ne cerceta măsura duhovniciei noastre, pentru a ne stârni râvna pentru a ne autodepăși, astfel încât viața noastră duhovnicească să devină cândva theologică. Ar fi un lucru obositor și poate insuportabil ca toate cele scrise aici să fie transpuse în întrebări pe baza fiecărui cap al Sfântului Nil despre rugăciune. Dacă vrea cititorul, o poate face singur mai bine și mai personal. Aici vom expune doar câteva astfel de întrebări cu titlul exemplificativ și pentru a face mai limpede îndemnul nostru:

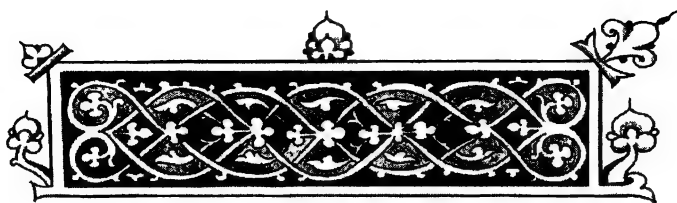
- Ce fel de *tămâie* Îi aduc eu lui Dumnezeu? [1]
- Care este *starea minții* mele când mă rog? Ce fac pentru aceasta? [2]
- Rugăciunea mea este *fără mijlocirea cuiva*? [3]
- Cer cu stăruință darul lacrimilor? [5, 6, 7] Îl am fără patimă?
- Mă străduiesc să am mintea în vremea rugăciunii *surdă și mută* [11], *fără formă* [117], *fără simțire* [120] și *imaterială* [67]?
- Îmi cunosc măsurile? [79]
- Stărui cerând darul *rugăciunii și al psalmodierii*? [87]
- Mă îngrijesc să aflui vicleniile vrăjmașului? [68, 69, 73, 74, 90, 92]
- Am răbdare în încercări? [93]
- Simt că rugăciunea este *hrana minții mele*? [101]
- Cât mă asemăn în rugăciune vameșului? [102]
- Cum îi văd pe ceilalți? [121-125]
- Către cine îmi îndrept *primul gând*? [126]
- Cât sunt de vorbăreț și de iubitor de slavă? [148]
- Cum este *bucuria rugăciunii* în comparație cu celelalte bucurii ale vieții? Rezultatul acestei comparații îmi dă măsura înaintării mele în rugăciune. [153]

- Ce fel de viețuire am, pământească sau cerească? *Cu cuvântul gol sau cu fapta îngerească?* [142]

Epilog

Sfântul Nil s-a supus unui îndemn venit din dragoste frățească și a aruncat mreaja cuvântului său prinzând mulțime de pești, în ciuda multelor încredințări contrare pe care le face din smerenie. „Capetele” sale l-au hrănit nu numai pe acel frate necunoscut, ci și generații după generații până astăzi, când ne hrănesc pe noi. Și cu siguranță că și pe alții îi va hrăni mâine. Reprezintă o adevărată și neprețuită pâine evanghelică, o vrednică hrană duhovnicească. Și porunca iubirii pentru scrierea „capetelor”, și duhul în care au fost scrise, precum și scopul lor ținesc într-un singur loc: realizarea rugăciunii duhovnicești.

Paginile de dinainte constituie o strădanie sărăcăcioasă de aranjare relativ sistematică a bogatului cuprins duhovnicesc al „capetelor”. O biată încercare care a meritat însă truda, oricât de mult i-ar putea lipsi dovezile de reușită. Un prinos mai sărac decât cei doi bani ai văduvei din Evanghelie, analiza făcută, deși nu este completă, fiind plină de bună intenție poate să împărtășească ceea ce a adunat la un prim studiu al „capetelor”. Osteneala acestei munci poate că nu va rămâne cu desăvârșire zadarnică dacă sufletul care a parcurs aceste rânduri va dori, prin rugăciunile Sfântului, *să pregătească tămâie bine mirositoare*, astfel încât *prin plinătatea virtuților să facă rânduiala minții neclintită și destoinică să primească starea căutată*, adică rugăciunea duhovnicească, *care răpește mintea înțeleaptă întru înălțimea înțeleghătoare prin dragoste desăvârșită*.

AL CELUI ÎNTRU SFINȚI PĂRINTELUI NOSTRU
NIL ASCETUL
CUVÂNT DESPRE RUGĂCIUNE

Ars fiind de flacăra necuratelor patimilor, m-ai întărit adesea prin trimiterea scrisorilor tale de Dumnezeu iubitoare, mângâindu-mi mintea muncită de cele mai rușinoase gânduri și imitând astfel, în chip fericit, pe marele învățător și dascăl. Și nu e de mirare. Pentru că totdeauna partea ta au fost cele de cinste, ca și a binecuvântatului Iacob. Căci slujind bine pentru Rahila, și primind pe Lia, ceri și pe cea dorită, întrucât ai împlinit și cei șapte ani ai acesteia (Fc. 29, 23-28). Iar eu nu tăgăduiesc că, ostenindu-mă toată noaptea, n-am prins nimic; totuși aruncând mrejele după cuvântul tău, am prins mulțime de pești, nu știu dacă mari, dar în orice caz 153 la număr. Pe aceștia ți-i trimit în micul coș al dragostei, ca tot atâtea capete, împlinindu-ți porunca. Dar te admir și-ți fericesc foarte gândul minunat de-a dori să ai Capetele rugăciunii. Căci știu că nu le iubești simplu numai pe cele ce le ai în mână și sunt scrise cu cerneală pe hârtie, ci și pe cele împlântate în minte, prin dragoste și nepomenire de rău. De aceea, dat fiind faptul că toate sunt îndoite, una sporind pe cealaltă, după înțeleptul Isus (Sir. 42, 25), primește-le nu numai în scrisoare, ci și în duh, întrucât

oricărei scrieri îi premerge gândirea. Căci dacă nu e acesta, nici scrierea nu va fi. Prin urmare, îndoit este și felul rugăciunii. Unul este practic, iar altul contemplativ. La fel și numărul are două laturi. Una pe care poți pune mâna, și aceasta este cantitatea, iar alta este înțelesul lui sau calitatea.

Astfel împărțind *Cuvântul despre rugăciune* în 153 de capete, ți-am trimis o merinde evanghelică spre a avea plăcerea unui număr simbolic, și o figură de triunghi, și de hexagon, care indică, pe de o parte, cunoștința cucernică a Treimii, iar pe de alta, înțelesul acestei lumi.

Dar și numărul 100, luat în sine, este un pătrat, iar 53 este un triunghi și o sferă. Căci 28 este un triunghi, iar 25 o sferă, fiindcă 25 e alcătuit din 5 ori 5. Prin urmare, ai figura în patru unghiuri simbolizând pătrimea virtuților, iar pe de altă parte, cunoștința înțeleaptă a veacului acestuia, simbolizată de numărul 25, care închipuie forma de sferă a timpurilor. Căci săptămână se mișcă după săptămână și lună după lună, și timpul se deapănă în cerc, an după an, cum vedem în mișcarea soarelui, a lunii, a primăverii, a verii și a celorlalte. Iar triunghiul înseamnă cunoștința Sfintei Treimi. Privind însă și altfel numărul 153, ca trei cifre, se poate înțelege că e triunghiul cunoștinței practice, naturale și teologice, sau credința, nădejdea și dragostea; sau aurul, argintul și pietrele scumpe.

Numărul înseamnă acestea. Iar cuprinsul smerit al Capetelor nu-1 vei ocări, știind să fii și sătul, și flămând (Flp. 4, 12) și amintindu-ți de Cel ce n-a trecut cu vederea cei doi bani ai văduvei, ci i-a primit mai bucuros ca bogăția multora. Prin urmare, primind acest rod al bunăvoinței, iubirii și dragostei, păzește-1 între frații tăi adevărați, poruncindu-le să se roage pentru cel bolnav, ca să se facă sănătos și, luându-și patul, să umble prin harul lui Hristos. Amin.

1. **D**acă ar vrea cineva să pregătească tămâie mirositoare, va amesteca după rânduială în chip egal rășină străvezie de Liban, casia, onixul și stactia. Acestea sunt pătrimea virtuților. Dacă sunt depline și egale, mintea nu va fi vândută.

2. **S**ufletul curățit prin plinătatea poruncilor face rânduială minții, neclintită și destoinică să primească starea căutată.

3. **R**ugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. De ce stare are, așadar, nevoie mintea ca să poată să se întindă, fără să se uite îndărăt, dincolo de sine, până la Stăpânul ei, și să stea de vorbă cu El fără mijlocirea nimănui?

4. **C**ând Moise încearcă să se apropie de rugul arzător, e împiedicat până nu dezleagă încălțăminte picioarelor (Ieș. 3, 5). Cum nu te vei dezlega și tu de orice cuget pătimăș dacă vrei să vezi pe Cel mai presus de orice simțire și înțelegere și să vorbești cu El?

5. **M**ai întâi, roagă-te pentru dobândirea lacrimilor, ca prin plâns să înmoi sălbăticia ce se află în sufletul tău; și după ce vei fi mărturisit astfel împotriva ta fărădelegile tale înaintea Domnului (Ps. 31, 5), să primești iertare de la El.

6. **F**olosește-te de lacrimi pentru a dobândi împlinirea oricărei cereri. Căci foarte mult Se bucură Stăpânul când te rogi cu lacrimi.

7. **D**acă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, să nu te înalți întru tine ca și cum ai fi mai presus de mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor ca să poți răscumpăra cu dragă inimă păcatele tale și să împlânzești pe Stăpânul prin lacrimi. Deci să nu întorci spre patimă scutul pe care-l ai contra patimilor, ca să nu mânii și mai mult pe Cel ce ți-a dăruit harul.

8. **M**ulți, plângând pentru păcate, uită de scopul lacrimilor;

și așa, pierzându-și mintea, au rătăcit.

9. **S**tai cu încordare și te roagă cu osârdie și ocolește grijile și gândurile, căci ele te tulbură și te neliniștesc ca să te scoată din țaria rugăciunii.

10. **C**ând te văd dracii râvnind cu adevărat la rugăciune, îți strecoară înțelesurile unor lucruri așa-zis trebuincioase; și după puțină vreme îți fură amintirea lor ca, mișcându-ți-se mintea spre căutarea lor și neaflându-le, să se descurajeze și să se întristeze foarte. Apoi, când revine iarăși în rugăciune, îi aduce aminte cele căutate și cele amintite mai înainte pentru ca mintea, căutând să le ia la cunoștință, să piardă rugăciunea care aduce roade.

11. **L**uptă-te să-ți ții mintea în vremea rugăciunii surdă și mută, și te vei putea ruga.

12. **C**ând te va întâmpina o ispită sau te va ațața o împotrivire ca să-ți miști mânia spre cel ce-ți stă împotrivă sau să spui vreo vorbă goală, adu-ți aminte de rugăciune și de porunca dumnezeiască cu privire la ea, și îndată se va liniști mișcarea fără rânduială din tine.

13. **P**oate câte le vei face pentru a te răzbuna pe fratele care te-a nedreptățit îți vor fi spre sminteală în vremea rugăciunii.

14. **R**ugăciunea este vlăstarul blândeții și al lipsei de mânie.

15. **R**ugăciunea este rodul bucuriei și al mulțumirii.

16. **R**ugăciunea este alungarea întristării și a descurajării.

17. **P**lecând, vinde-ți averile și le dă săracilor (Mt. 19, 21; Mc. 10, 21) și, luându-ți crucea, leapădă-te de tine (Mt. 16, 24; Lc. 9, 23), ca să poți să te rogi neîmprăștiat.

18. **D**acă vrei să te rogi în chip vrednic de laudă, leapădă-te de tine în tot ceasul și, suferind nenumărate răutăți, nevoiește-te

pentru rugăciune.

19. **N**ecazul pe care îl rabzi cu bună înțelegere te va face să-î afli rodul în vremea rugăciunii.

20. **D**orind să te rogi cum trebuie, să nu întristezi vreun suflet; iar de nu, în deșert alergi.

21. **L**asă-ți darul tău, zice, înaintea altarului și, plecând, împacă-te mai întâi cu fratele tău, și apoi, venind, te vei ruga netulburat (Mt. 5, 23). Căci amintirea răului înnegrește cugetul celui ce se roagă și întuneacă rugăciunile lui.

22. **C**ei ce își îngrămădesc supărări și pomeniri de rău sunt asemenea celor ce scot apă și o toarnă într-un vas fără fund.

23. **D**acă ești răbdător, pururea te vei ruga cu bucurie.

24. **R**ugându-te tu cum trebuie, ți se vor întâmpla astfel de lucruri, încât să ți se pară că ai dreptate să te folosești de mânie. Dar nu este nici o mânie dreaptă împotriva aproapelui. Căci de vei căuta, vei afla că este cu putință să rânduiești lucrul bine și fără mânie. Deci folosește-te de tot meșteșugul ca să nu izbucnești în mânie.

25. **V**ezi ca nu cumva părând că vindecî pe altul să fii tu însuși netămăduit și să împiedici rugăciunea ta.

26. **F**ugind de mânie, vei afla cruțare, și te vei dovedi înțelept, și vei fi între cei ce se roagă.

27. **Î**narmându-te împotriva mâniei, nu primi niciodată nici pofta, căci aceasta dă mâncare mâniei; iar mânia tulbură ochiul minții, întinând starea rugăciunii.

28. **N**u te ruga împlinind numai formele din afară, ci în-deamnă-ți mintea spre simțirea rugăciunii duhovnicești cu multă frică.

29. **V**neori, stând la rugăciune, te vei ruga dintr-odată bine;

alteori, chiar ostenindu-te foarte, nu vei ajunge la țintă, ca să ceri și mai mult și, primind, să ai un câștig care nu-ți mai poate fi răpit.

30. **A**propiindu-se îngerul, se depărtează grămadă toți cei ce ne tulbură, și mintea se află în multă odihnă rugându-se curat. Alteori, amenințându-ne obișnuitul război, mintea se luptă și nu poate să se liniștească, deoarece s-a amestecat mai înainte cu felurite patimi. Totuși, cerând și mai mult, va afla. Căci „celui ce bate i se va deschide” (Mt. 7, 7; Lc. 11, 9).

31. **N**u te ruga să se facă voile tale, căci acestea nu se acoperă întru totul cu voia lui Dumnezeu (Mt. 6, 10); ci roagă-te mai bine precum ai fost învățat, zicând: „Facă-se voia Ta” în mine. Și în tot lucrul așa să-L rogi, ca să se facă voia Lui. Căci El voiește ceea ce e bine și folositor sufletului tău. Dar tu nu ceri totdeauna aceasta.

32. **D**e multe ori rugându-mă, am cerut să mi se îplinească ceea ce am socotit eu că e bine și am stăruit în cerere, silind fără judecată voia lui Dumnezeu; nu i-am lăsat Lui ca să rânduiască mai bine aceea ce știa că este de folos. Iar primind, m-am scârbit pe urmă foarte că n-am cerut mai bine să se facă voia lui Dumnezeu. Căci lucrul nu mi-a folosit așa cum credeam.

33. **C**e este binele dacă nu Dumnezeu? Așadar, să-I lăsăm Lui toate cele ce ne privesc și ne va fi bine. Căci Cel ce e bun desigur că e și Dătătorul darurilor bune.

34. **N**u te îndurera dacă nu capeți îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri. Căci vrea să-ți facă și mai mult bine lăsându-te să stăruie către El în rugăciune. Fiindcă ce e mai presus ca a vorbi cu Dumnezeu și a fi răpit la împreună-petrecere cu El?

35. **R**ugăciunea neîmprăștiată este o înțelegere supremă a

minții.

36. **R**ugăciunea este urcușul minții spre Dumnezeu.

37. **D**acă dorești să te rogi, leapădă-te de toate, ca să moștenești totul.

38. **R**oagă-te mai întâi să te curățești de patimi; al doilea, să te izbăvești de neștiință și de uitare; al treilea, de toată ispita și părăsirea.

39. **C**ere în rugăciune numai dreptatea și împărăția, adică virtutea și cunoștința, și toate celelalte se vor adăuga ție.

40. **C**u dreptate să te rogi nu numai pentru curăția ta, ci și pentru a oricărui semen, ca să imiți chipul Îngeresc.

41. **C**aută să vezi dacă te-ai înfățișat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea ta sau dacă ești biruit de lauda omenească, și pe aceasta te silești să o vânezi folosindu-te de chipul rugăciunii ca de o acoperitoare.

42. **F**ie că te rogi cu frații, fie singur, străduiește-te să te rogi nu din obișnuință, ci cu simțirea.

43. **S**imțirea rugăciunii este adunarea minții, împreună cu evlavie, cu străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu mărturisirea păcatelor, cu suspine nevăzute.

44. **D**acă mintea ta mai e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci ești încă un mirean care înfrumusețează cortul din afară.

45. **R**ugându-te, păzește-ți cu putere memoria, ca să nu-ți pună înainte ale sale, ci mișcă-te pe tine spre gândul înfățișării tale la judecată. Căci, de obicei, mintea e mult răpită de memorie în vremea rugăciunii.

46. **A**mintirea îți aduce în vremea rugăciunii sau închipuiri

de-ale lucrurilor de odinioară sau griji noi sau fața celui ce te-a supărat.

47. **D**iavolul pizmuiește foarte tare pe omul care se roagă și se folosește de tot meșteșugul ca să-i întineze scopul. El nu încetează, prin urmare, să pună în mișcare ideile lucrurilor prin amintire și să răscolească toate patimile prin trup, ca să-l poată împiedica din drumul său cel mai bun și din călătoria către Dumnezeu.

48. **C**ând diavolul cel prea viclean, făcând multe, nu poate împiedica rugăciunea dreptului, o lasă pentru puțină vreme mai domol și pe urmă îl războiește iarăși pe cel ce se roagă. Căci fie că-l aprinde pe acesta spre mânie, și așa strică starea lui cea bună dobândită prin rugăciune, fie că-l ațâță la plăcere pătimașă, și așa îi pângărește mintea.

49. **D**upă ce te-ai rugat cum trebuie, așteaptă cele ce nu trebuie și stai bărbătește păzind rodul tău. Căci spre aceasta ai fost rânduit dintru început, ca să lucrezi și să păzești. Așadar, după ce-ai lucrat, nu cumva să lași nepăzit ceea ce ai făcut. Iar de nu, n-ai folosit nimic rugându-te.

50. **P**ot războiul ce se aprinde între noi și dracii necurați nu se poartă pentru altceva decât pentru rugăciunea duhovnicească. Căci lor le este foarte potrivnică și urâtă, iar nouă, foarte mântuitoare și plăcută.

51. **C**e vor dracii să lucreze în noi? Lăcomia pânteceleui, curvia, iubirea de argint, mânia, ținerea minte a răului și celelalte patimi, ca îngrășându-se mintea prin ele, să nu se poată ruga cum trebuie. Căci stârnindu-se patimile părții neraționale, nu o lasă să se miște cu bună judecată.

52. **C**ultivăm virtuțile pentru rațiunile făpturilor și pe acestea

le căutăm pentru Rațiunea care le-a dat ființă. Iar aceasta obișnuiește să se descopere în starea de rugăciune.

53. **S**tarea de rugăciune este o dispoziție nepătimașă, câștigată prin deprindere, care răpește mintea iubitoare de înțelepciune spre înălțimea înțelegătoare, prin dragoste desăvârșită.

54. **C**el ce vrea să se roage cu adevărat trebuie nu numai să-și stăpânească mânia și pofta, ci trebuie să ajungă și afară de orice înțeles pătimăș.

55. **C**el ce iubește pe Dumnezeu stă de vorbă cu El de-a pururi, cum ar sta cu un tată, alungând orice înțeles pătimăș.

56. **C**el ce a atins nepătimirea încă nu se și roagă cu adevărat. Căci poate să urmărească niscai cugetări simple și să fie răpit de istoriile lor, și să fie departe de Dumnezeu.

57. **C**ând mintea zăbovește în ideile simple ale lucrurilor, încă nu a ajuns la locul rugăciunii. Căci poate să se afle neconținut în contemplația lucrurilor și să flecărească despre înțelesurile lor, care, deși sunt idei simple, dar exprimând vederi de-ale lucrurilor, dau minții forma și chipul lor și o duc departe de Dumnezeu.

58. **P**ână ce mintea nu s-a ridicat mai presus de contemplația firii trupești, încă n-a privit locul lui Dumnezeu. Căci poate să se afle în cunoștința celor inteligibile și să se facă felurită, ca ele.

59. **D**acă vrei să te rogi, ai trebuință de Dumnezeu, Care dă rugăciune celui ce se roagă. Prin urmare, cheamă-L pe El, zicând: „Sfîntească-se numele Tău, vie împărăția Ta” (Mt. 6, 9-10; Lc. 11, 2), adică Duhul Sfînt și Fiul Tău, Cel Unul-Născut. Căci așa ne-a învățat, zicând: „în Duh și în Adevăr se cade să ne închinăm Tatălui” (In. 4, 23).

60. **C**el ce se roagă în Duh și în Adevăr nu-L mai proslăveș-

te pe Ziditor din făpturi, ci din El Însuși.

61. **D**acă ești teolog (dacă te ocupi cu contemplarea lui Dumnezeu), roagă-te cu adevărat; și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog.

62. **C**ând mintea ta, cuprinsă de mult dor către Dumnezeu, pleacă oarecum câte puțin din trup și se depărtează de toate gândurile care vin din simțire, din amintire sau din starea umorală, umplându-se de evlavie și de bucurie, atunci socotește că te-ai apropiat de hotarele rugăciunii.

63. **D**uhul Sfânt, pătimind împreună cu noi de slăbiciunea noastră, ne cercetează și când suntem necurați. Și dacă află numai că mintea noastră I se roagă cu dragoste de adevăr, Se sălășluiește în ea și alungă toată ceata de gânduri și de înțelesuri care o împrejmuesc, îndemnând-o spre dragostea rugăciunii duhovnicești.

64. **C**eilalți strecoară în minte gânduri sau înțelesuri sau vederi prin schimbări în starea trupului. Iar Domnul lucrează dimpotrivă: coborându-Se în mintea însăși, așază în ea cunoștința celor ce le vrea, și prin minte liniștește neînfrânarea trupului.

65. **C**el ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire. Căci este asemenea celui ce vrea să aibă vederea ageră, dar își tulbură ochii.

66. **D**acă dorești să te rogi, nu face nimic din cele ce se împotrivesc rugăciunii, ca Dumnezeu, apropiindu-Se, să călătorească împreună cu tine.

67. **R**ugându-te, să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să nu îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă, ci apropie-te în chip nematerial de Cel nematerial, și vei înțelege.

68. **P**ăzește-te de cursele celor potrivnici. Căci se întâmplă

ca, în vreme ce te rogi curat și netulburat, să ți se înfățișeze deodată înaintea vreun chip străin și ciudat, ca să te ducă la părerea că Dumnezeu este acolo și să te înduplece să crezi că Dumnezeirea este câtimea ce ți s-a descoperit ție deodată. Dar Dumnezeirea nu este câtime și nu are chip.

69. **C**ând pizmașul diavol nu poate mișca memoria în vremea rugăciunii, atunci silește starea umorală a trupului să aducă vreo nălucire ciudată înaintea minții și să o facă pe aceasta să primească o anumită formă. Iar mintea, având obiceiul să petreacă în cugetări, ușor se încovoiaie. Și astfel cel ce se silește spre cunoștința nematerială și fără formă e amăgit, apucând fum în loc de lumină.

70. **S**tai la straja ta păzindu-ți mintea de înțeleșuri în vremea rugăciunii, pentru a-ți îndeplini rugăciunea și a petrece în liniștea ei. Fă așa, pentru ca Cel ce pătimește împreună cu cei neștiutori să te cerceteze și pe tine, și atunci vei primi darul atotstrălucitor al rugăciunii.

71. **N**u vei putea să te rogi întru curăție până ce vei fi împletit cu lucruri materiale și tulburat de griji neconținute. Căci rugăciunea este lepădarea înțeleșurilor.

72. **N**u poate cel legat să alerge, nici mintea ce slujește patimilor nu poate vedea locul rugăciunii duhovnicești. Căci este trasă și purtată de înțeleșul pătimăș și nu va avea o stare neclintită.

73. **C**ând, în sfârșit, mintea se roagă în curăție și fără patimă, nu mai vin asupra ei dracii din partea stângă, ci din cea dreaptă. Căci îi vorbesc de slava lui Dumnezeu și îi aduc înaintea vreo formă din cele plăcute simțirii, încât să-i pară că a ajuns desăvârșit la scopul rugăciunii. Iar aceasta a spus-o un bărbat cunoscător că se înfăptuiește prin patima slavei deșarte și prin dracul care s-a atins de creier.

74. **S**ocotesc că dracul, atingându-se de creier, schimbă lumina minții precum voiește. În felul acesta este stârnită patima slavei deșarte spre gândul de a face mintea să se pronunțe cu ușurătate, prin păreri proprii, despre cunoștința dumnezeiască și ființială. Unul ca acesta, nefiind supărat de patimi trupești și necurate, ci înfățișându-se – zice-se – cu curăție, socotește că nu se mai petrece în el nici o lucrare potrivnică. De aceea socotește arătare dumnezeiască lucrarea săvârșită în el de diavolul, care se folosește de multă pătrundere și, prin creier, schimbă lumina împreunată cu el și îi dă, precum am spus, forma pe care o vrea.

75. **Î**ngerul lui Dumnezeu arătându-se, oprește cu cuvântul numai lucrarea potrivnică din noi și mișcă lumina minții la lucrare fără rătăcire.

76. **C**uvântul spus în Apocalipsă, că îngerul aduce tămâie ca să o adauge la rugăciunile sfinților (Apoc. 8, 3), socotesc că este harul acesta, care e lucrat prin înger. Căci el sădește cunoștința adevăratei rugăciuni, încât mintea stă de aici înainte în afară de orice clintire și nepăsare.

77. **N**ăstrapele cu tămâie (Apoc. 5, 8) se zice că sunt rugăciunile sfinților, pe care le purtau cei douăzeci și patru de bătrâni. Dar năstrapa trebuie socotită prietenia cu Dumnezeu sau dragostea desăvârșită și duhovnicească în care se lucrează rugăciunea în Duh și Adevăr.

78. **C**ând socotești că nu ai trebuință de lacrimi în rugăciunea ta pentru păcate, gândește-te cât de mult te-ai depărtat de Dumnezeu, având datoria să fii pururea în El, și vei lăcrima cu și mai multă căldură.

79. **A**stfel, cunoscând măsurile tale, vei plânge cu ușurință,

dosădindu-te după Isaia: „Cum, necurat fiind și petrecând în mijlocul unui astfel de popor, adică între potrivnici, îndrăznești să te înfățișezi înaintea Domnului Savaot?” (Is. 6, 5).

80. **D**e te rogi cu adevărat, vei afla multă încredințare, și îngerii vor veni la tine ca și la Daniel, și-ți vor lumina înțeleșurile celor ce ți se întâmplă.

81. **C**unoaște că sfinții îngeri ne îndeamnă la rugăciune și stau de față împreună cu noi, bucurându-se și rugându-se pentru noi. Dacă suntem, prin urmare, cu nepăsare și primim gânduri potrivnice, îi amărăm foarte tare, dat fiind că ei se luptă atâta pentru noi, iar noi nu vrem să ne rugăm lui Dumnezeu nici pentru noi înșine, ci disprețuind slujba noastră și părăsind pe Stăpânul și Dumnezeul acestora, petrecem cu necurații draci.

82. **R**oagă-te cu cuviință și fără tulburare și cântă cu înțelegere și cu bună măsură, și vei fi ca un pui de vultur ce se urcă la înălțime.

83. **P**salmodierea potolește patimile și face să se liniștească neînfrânarea trupului. Iar rugăciunea face mintea să-și împlinească propria lucrare.

84. **R**ugăciunea este lucrarea demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei.

85. **P**salmodierea este un lucru al înțelepciunii variate; iar rugăciunea este începutul cunoștinței nemateriale și simple.

86. **C**unoștința este tot ce poate fi mai bun, căci este împreună-lucrătoare a rugăciunii, trezind din somn puterea de înțelegere a minții pentru contemplarea cunoștinței dumnezeiești.

87. **D**acă n-ai primit încă darul rugăciunii sau al psalmodiei, stăruie cu putere și-l vei primi.

88. **L**e-a spus lor și o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu slăbească.” Prin urmare, nu slăbi, nici nu te descuraja dacă n-ai primit. Căci vei primi pe urmă. Și a adaos la pildă cuvântul: „Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, dar fiindcă femeia îmi pricinuiește supărări, îi voi face dreptate. Deci așa va face și Dumnezeu degrabă dreptate celor ce strigă către El ziua și noaptea” (Lc. 18, 2-7). Îndrăznește, așadar, stăruind cu osteneală în sfânta rugăciune.

89. **N**u voi să ți se facă cele ce te privesc precum socotești tu, ci precum Îi place lui Dumnezeu, și vei fi netulburat și mulțumit în rugăciunea ta.

90. **C**hiar dacă ți se pare că ești cu Dumnezeu, păzește-te de dracul curviei, căci este foarte înșelător și cât se poate de pizmaș și vrea să fie mai iute și mai ager ca mișcarea și trezirea minții tale, ca să o desfacă și de Dumnezeu când îi stă înaintea cu evlavie și frică.

91. **D**acă te îngrijești de rugăciune, pregătește-te împotriva năvălirii dracilor și rabdă cu bărbăție biciuirile lor. Căci vor veni asupra ta ca fiarele sălbatice și tot trupul ți-l vor chinui.

92. **P**regătește-te ca un luptător încercat. De vei vedea fără de veste vreo nălucire, nu te clinti. Chiar dacă ai vedea sabie scoasă împotriva ta sau lampă năvălind spre vederea ta, nu te tulbura; sau de vei vedea vreo formă urăcioasă și sângeroasă, să nu-ți slăbească sufletul. Ci stai drept, mărturisind mărturisirea cea bună, și mai ușor vei privi la vrăjmașii tăi.

93. **C**el ce rabdă necazurile va ajunge și la bucurii. Și cel ce stăruie în cele neplăcute nu va fi lipsit nici de cele plăcute.

94. **V**ezi să nu te amăgească dracii cei răi prin vreo vedenie, ci fii cu grijă, întorcându-te la rugăciune; și cheamă pe Dumnezeu

ca, dacă este vedenia de la El, El să te lumineze, iar de nu, să alunge degrabă pe amăgitorul. Și îndrăznește, că nu vor putea sta câinii când tu stăruiești cu înfocare în convorbirea cu Dumnezeu. Căci îndată vor fi alungați departe cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind bătuți în chip nevăzut și nearătat.

95. **C**u dreptate este să nu-ți rămână necunoscut nici vicleșugul acesta, că pentru o vreme se despart dracii între ei înșiși. Și dacă vrei să ceri ajutor împotriva unora, vin ceilalți în chipuri îngeresti și alungă pe cei dintâi, ca tu să fii înșelat de ei, părându-ți că sunt îngeri.

96. **Î**ngrijește-te să agonisești multă cugetare smerită și bărbăție, și „răutatea lor nu se va atinge de sufletul tău, și biciul nu se va apropia de cortul tău, că îngerilor Săi va porunci ca să te păzească pe tine” (Ps. 90, 10-11), iar aceștia vor izgoni de la tine toată lucrarea potrivnică.

97. **C**el ce are grijă de rugăciune curată va pătimi de la draci ocări, loviri, strigăte și vătămări. Dar nu va cădea, nici nu-și va răsi gândul, zicând către Dumnezeu: „Nu mă voi teme de rele, căci Tu cu mine ești” și cele asemenea.

98. **Î**n vremea unor astfel de ispite, folosește-te de rugăciunea scurtă și stăruitoare.

99. **D**e te vor amenința dracii arătându-se deodată din văzduh ca să te înspăimânte și să-ți răpească mintea, să nu te înfricoșezi de ei și să nu ai nici o grijă de amenințarea lor, căci ei se tem de tine, încercând să vadă dacă le dai atenție sau îi disprețuiești cu desăvârșire.

100. **D**acă stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu Atotțitorul, Făcătorul și Proniatorul tuturor, de ce I te înfățișezi atât de

lipsit de judecată, încât îți uiți de frica Lui cea neîntrecută și tremuri de niște țânțari și gândaci? Sau n-ai auzit pe cel ce zice: „De Domnul Dumnezeuul tău să te temi” (Deut. 10, 20) și iarăși: „De El se înfricoșează și tremură toate, de fața puterii Lui” (Ioil 2, 10; Naum 1, 5) și cele următoare?

101. **P**recum pâinea este hrană trupului și virtutea hrană sufletului, așa rugăciunea duhovnicească este hrana minții.

102. **R**oagă-te în sfântul loc al rugăciunii nu ca fariseul, ci ca vameșul, ca să te îndreptezi și tu de către Domnul.

103. **S**trăduiește-te să nu blestemi pe cineva în rugăciunea ta, ca să dă râmi cele ce le zidești, făcând urâtă rugăciunea ta.

104. **C**el ce datorează zece mii de talanți să te învețe pe tine că, de nu vei ierta celui ce-ți este dator, nu vei dobândi nici tu iertare. „Căci l-a predat pe el, zice, chinuitorilor” (Mt. 18, 34).

105. **V**ită-ți de trebuințele trupului când te înfățișezi în rugăciune, ca nu cumva, pișcat de purice sau de păduche, de țânțar sau de muscă, să te păgubești de cel mai mare câștig al rugăciunii tale.

106. **S**-a întâmplat la noi că unuia dintre sfinți care se ruga, atâta i s-a împotrivit cel rău, că, îndată ce întindea mâinile, acela i se înfățișa ca un leu și ridica în sus labelle dinainte și-și înfîgea ghearele sale în amândouă șoldurile nevoitorului, cu voința de a nu se depărta până ce nu-și va lăsa acela mâinile în jos. Dar acela nici odată nu le lăsa în jos până nu-și împlinea rugăciunile obișnuite.

107. **A**șa l-am cunoscut și pe cel ce se îndeletnicea cu lucrul isihiei într-o groapă, pe Ioan cel Mic, mai bine-zis prea marele monah. Acesta rămânea neclintit în unirea cu Dumnezeu când dracul se înfășura în chip de șarpe în jurul lui și-i strângea trupul și-i umplea

fața de bale.

108. **A**i citit desigur și viețile monahilor tabenisioți, unde se spune că, grăind Avva Teodor cuvânt către frați, au venit două năpârci sub picioarele lui, iar el, netulburat, făcându-și picioarele ocol în jurul lor, le-a ținut înăuntru până când a isprăvit de grăit cuvântul; și atunci le-a arătat fraților, povestindu-le întâmplarea.

109. **D**espre alt frate duhovnicesc am citit, iarăși, că, rugându-se el, a venit o năpârcă și s-a lipit de piciorul lui. Dar el nu a coborât mâinile mai înainte de ce nu și-a împlinit rugăciunea obișnuită. Și întru nimic nu s-a vătămat cel ce iubea pe Dumnezeu mai mult decât pe sine însuși.

110. **S**ă ai în rugăciunea ta ochi neîmprăștiat și, lepădându-te de trupul și sufletul tău, trăiește prin minte.

111. **A**ltui oarecare sfânt ce se ruga cu încordare liniștindu-se în pustie, arătându-i-se dracii, l-au aruncat și l-au învărtit prin aer vreme de două săptămâni, prinzându-l apoi în rogojină. Dar nici așa nu au izbutit să-i coboare mintea din rugăciunea înfocată.

112. **A**ltui iubitor de Dumnezeu care-și ocupa mintea cu rugăciunea umblând prin pustie i s-au arătat doi îngeri călătorind împreună; dar el nu i-a băgat în seamă, ca să nu se păgubească de ceea ce-i mai bun. Căci își amintea de cuvântul Apostolului, care zice: „Nici îngerii, nici începătoriile, nici Puterile nu ne vor putea despărți de dragostea lui Hristos” (Rm. 8, 38-39).

113. **M**onahul se face prin rugăciune asemenea îngerilor.

114. **N**u căuta nicidecum să primești vreun chip sau vreo înfățișare în vremea rugăciunii din dorul de a vedea fața Tatălui cel din ceruri.

115. **N**u dori să vezi îngeri sau Puteri sau pe Hristos în chip

sensibil, ca să nu-ți ieși cu totul din minte luând lupul drept păstor și închinându-te dracilor vrăjmași.

116. **Î**nceputul rătăcirii minții este slava deșartă. Căci mintea, fiind mișcată de aceasta, încearcă să mărginească Dumnezeuirea în chipuri și înfățișări.

117. **C**u voi spune cuvântul meu, pe care l-am spus și celor mai tineri: Fericită este mintea care a dobândit în vremea rugăciunii, în chip desăvârșit, starea fără formă.

118. **F**ericită este mintea care, rugându-se neîmprăștiat, câștigă neconținut un tot mai mare dor către Dumnezeu.

119. **F**ericită este mintea care, în vremea rugăciunii, se face nematerială și săracă de toate.

120. **F**ericită este mintea care, în vremea rugăciunii, s-a lipsit desăvârșit de orice simț.

121. **F**ericit este monahul care socotește pe toți oamenii ca Dumnezeu, după Dumnezeu.

122. **F**ericit este monahul care socotește mântuirea și înaintarea tuturor ca pe a sa.

123. **F**ericit este monahul care se socotește pe sine gunoiul tuturor.

124. **M**onah este acela care s-a despărțit de toți și se împacă cu toți.

125. **M**onah este cel ce se socotește pe sine una cu toți, deoarece i se pare că se vede pe sine neconținut în fiecare.

126. **R**ugăciune săvârșește acela care aduce totdeauna primul gând al său ca rod lui Dumnezeu.

127. **C**a monah ce dorești să te rogi, fugi de orice minciună și de orice jurământ. Iar de nu, în zadar îți iei o înfățișare care nu ți

se potrivește.

128. **D**e vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup, și nu vei avea nour care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii.

129. **Î**ncredințează lui Dumnezeu trebuința trupului și vei înțelege că o poți încredința și pe a duhului.

130. **D**e vei dobândi făgăduințele, vei împărăți. Prin urmare, privind spre acestea, cu voioșie vei purta sărăcia de acum.

131. **N**u căuta să alungi de la tine sărăcia și strâmtorarea, materiile rugăciunii neîmpovărate.

132. **S**ă se întâlnească în tine virtuțile trupesti cu cele sufletești, și cele sufletești cu cele duhovnicești; iar acestea, cu cunoștința nematerială și ființială.

133. **I**a seama la gânduri când te rogi; dacă au încetat cu ușurință, de unde vine aceasta? Ca să nu cazi în vreo cursă și să te predai înșelat.

134. **V**neori dracii îți strecoară gânduri și apoi te atâță ca să te rogi, chipurile, împotriva lor sau să le stai împotrivă. Și atunci se depărtează de bunăvoie, ca să te înșeli închipuindu-ți despre tine că ai început să birui gândurile și să-i înfricoșezi pe draci.

135. **D**acă te rogi împotriva patimii sau a dracului care te supără, adu-ți aminte de cel ce zice: „Voi alunga pe vrăjmașii mei și-i voi prinde, și nu mă voi întoarce până ce nu-i voi nimici. Asu-pri-voi pe ei și nu vor putea să stea; cădea-vor sub picioarele mele” (Ps. 17, 41-42) și cele următoare. Iar acestea le vei spune cu ușurință dacă te vei înarma cu smerită cugetare împotriva vrăjmașilor.

136. **N**u socoti că ai dobândit virtute dacă n-ai luptat mai înainte până la sânge pentru ea. Căci trebuie să te împotrivești păcatului până la moarte, luptându-te cu el și neslăbind, după dumne-

zeiescul Apostol (Evr. 12, 4).

137. **D**acă vei folosi pe vreunul, vei fi ocărât de altul ca, simțindu-te nedreptățit, să spui sau să faci ceva ce nu se cuvine și în felul acesta să risipești rău ceea ce ai adunat bine. Acesta e scopul dracilor. De aceea, trebuie să luăm aminte cu înțelegere.

138. **A**șteaptă loviturile aduse de draci, îngrijindu-te cum să scapi de robia lor.

139. **D**racii cei vicleni așteaptă noaptea ca să tulbure pe învățătorul duhovnicesc prin ei înșiși; iar ziua, îl învăluie prin oameni în strâmtorări, defăimări și primejdii.

140. **N**u te teme de nălbitori. Căci deși lovesc călcând și usucă întinzând, prin acestea se face veșmântul tău strălucitor.

141. **C**âtă vreme nu te-ai lepădat de patimi, ci mintea ta se împotrivesc virtuții și adevărului, nu vei afla tămâie bine mirositoare în sânul tău.

142. **D**orești să te rogi? După ce te-ai mutat din cele de aici, petrecerea să o ai de-a pururi în ceruri, nu simplu, cu cuvântul gol, ci cu fapta îngerească și cunoștința mai dumnezeiască.

143. **D**acă numai când faci răul îți aduci aminte de Judecător, că este înfricoșat și nepărtinitor, încă n-ai învățat „să slujești Domnului cu frică și să te bucuri de El cu cutremur” (Ps. 2, 9). Căci să știi că și în vremea de odihnă și de ospătare trebuie să-I slujești Lui și mai mult, cu e- vlavie și cuviință.

144. **B**ărbat înțelept este acela care nu încetează, înainte de pocăința desăvârșită, să-și aducă aminte cu întristare de păcatele sale și de răsplătirea lor dreaptă în focul cel veșnic.

145. **C**el ce este stăpânit de păcate și de mâinii și îndrăznește cu nerușinare să se întindă la cunoștința lucrurilor mai dumnezeiești

sau să se ridice chiar la rugăciunea nematerială, să primească certarea Apostolului, care-i arată că nu este fără primejdie pentru el să se roage cu capul gol, neacoperit. „Căci un asemenea suflet, zice, trebuie să aibă pe cap stăpânire, pentru îngerii care stau de față” (1 Cor. 11, 10), învelindu-se în cuvenita rușine și smerită cugetare.

146. **P**recum vederea neacoperită și tare a soarelui din miezul zilei, când luminează mai viu, nu folosește ochiului bolnav, așa nu folosește nici întipărirea rugăciunii suprafirești și cu adevărat înfricoșate, care se face în duh, minții pătimase și necurate.

147. **D**acă pe cel ce s-a apropiat cu dar la altar nu l-a primit Cel nepărtinitor și fără nici o lipsă până nu se va fi împăcat cu aproapele supărat pe el (Mt. 5, 23-24), gândește-te de câtă pază și putere de a deosebi lucrurile avem trebuință ca să aducem lui Dumnezeu, la altarul cel inteligibil, tămâie bine primită.

148. **N**u te bucura de cuvinte, nici de slavă. Altminteri, nu-și vor mai face păcătoșii mendrele în spatele tău, ci în fața ta (Ps. 128, 3). Și vei fi ținută de batjocură în vremea rugăciunii, târât și purtat de ei în gânduri nechibzuite.

149. **A**tenția minții căutând rugăciunea va afla rugăciune; căci rugăciunea îi urmează atenției mai mult ca orice altceva. De aceea trebuie să ne sârguim spre ea.

150. **P**recum cel mai de preț dintre toate simțurile este vederea, așa cea mai dumnezeiască dintre toate virtuțile este rugăciunea.

151. **L**auda rugăciunii nu stă simplu în cantitatea, ci în calitatea ei. Aceasta o arată cei ce s-au suit la templu (Lc. 18, 10-14), precum și cuvântul: „Iar voi, rugându-vă, nu graiți multe” (Mt. 6, 7) și următoarele.

152. **C**âtă vreme atenția îți este întoarsă spre trup și mintea

îngrijește de cele care aduc desfătare cortului, încă n-ai văzut locul rugăciunii, ci este încă departe de tine calea fericită a acesteia.

153. Când, stând la rugăciune, te vei ridica mai presus de orice bucurie, atunci cu adevărat ai găsit rugăciunea.

CUPRINS

<i>Prolog</i>	7
<i>Notiță introductivă</i>	9

CAPITOLUL I

ANTROPOLOGIA RUGĂCIUNII

I. Trupul omului	18
Participarea trupului la rugăciune	22
1. Pozitive	23
2. Implicite	23
II. Sufletul omului	24
A. Partea necuvântătoare (irațională) a sufletului	25
1. Partea irascibilă (τὸ θυμικόν)	25
2. Partea poftitoare (τὸ ἐπιθυμητικόν)	25
3. Partea volitivă (τὸ βουλευτικόν)	25
B. Partea cuvântătoare, rațională a sufletului	26
1. Mintea (νοῦς)	26
2. Amintirea (ἡ μνήμη)	27
3. Mintea și lucrarea ei	28
a) Înțeleșurile	30
b) Gândurile	31
c) Vederile	31
4. Factori care influențează lucrarea minții	32
a) Factorii exteriori	32
b) Factorii interiori	34
<i>O paranteză necesară: noțiunea de patimă</i>	35
a) Tâlcuirea patimii de către Sfântul Petru Damaschin	37
b) Tâlcuirea patimii de către Sfântul Maxim Mărturisitorul	38
5. Alte caracteristici ale minții	44

CUPRINS

6. Obişnuinţa, automatismul, „simţirea”	45
---	----

CAPITOLUL II

RUGĂCIUNEA ŞI VIAŢA DUHOVNICEASCĂ

I. Lepădarea de sine ca premisă negativă a rugăciunii curate	48
A. Lepădarea patimilor noastre	50
B. Lepădarea gândurilor pătimăşe	53
II. Virtutea ca premisă pozitivă a rugăciunii curate	59
A. Lămurirea noţiunii de „virtute”	60
B. Pătrimea virtuţilor	62
C. „Pătrimea virtuţilor” după Sfântul Petru Damaschin	64
1. Chibzuinţa	64
2. Întreaga-cugetare	65
3. Bărbăţia	66
4. Dreptatea	67
D. „Raţiunile lucrurilor”	68
E. Scara virtuţilor	69
1. Smerenia	71
2. Lacrimile dumnezeieşti şi tânguirea inimii	73
3. Atenţia	76

CAPITOLUL III

RUGĂCIUNEA

I. Ce este rugăciunea	79
A. Rugăciunea este lucrarea minţii	81
B. Dragostea dumnezeiască a sufletului	83
C. Fericita glăsuire. Faza statică a rugăciunii	84
D. Cunoştinţa fiinţială	86
II. Asceza practică	89
A. Asceza disciplinării minţii	90
B. Stăruinţa în rugăciune, în ciuda dificultăţilor	

CUPRINS

sau a simțirilor noastre neplăcute sau a relei	
noastre dispoziții	92
C. Asceza mortificării voinței	93
D. Dobândirea obișnuinței și a „simțirii”	
rugăciunii	94
1. Cugetul adunat	96
2. Evlavia	96
3. Străpungerea	97
4. Durerea sufletului	98
5. Mărturisirea greșelilor și suspine nevăzute	98
E. Asceză în smerenie	99
F. Felul legăturilor noastre cu ceilalți	100
G. Studiul războiului nevăzut	101
III. Rugăciunea și vedeniile	102
A. Vedenii care se referă la Dumnezeu –	
teofaniile	103
1. Arătări ale Dumnezeirii sub diferite forme	103
2. Cursele celor potrivnici	105
B. Vedenii care se referă la îngeri –	
anghelofaniile	107
C. Atitudinea rugătorului față de vedenii	108
IV. Calitatea rugăciunii	111
A. Rugăciunea în ea însăși	112
1. Calitatea rugăciunii	112
2. Tăria rugăciunii	112
B. Rugăciunea în legătură cu noi înșine	113
1. Rugăciunea și trupul nostru	113
2. Rugăciunea și lumea noastră lăuntrică	113
a) Legat de partea irațională a sufletului	113
b) Legat de partea rațională a sufletului	113
3. Rugăciunea în legătură cu starea noastră	
duhovnicească generală	114
C. Rugăciunea în raport cu aproapele nostru	114
D. Rugăciunea noastră și Dumnezeu	115

CUPRINS

E. Rugăciunea noastră și dușmanii noștri duhovnicești	115
V. Ce cerem în rugăciune	116
A. Cererea lacrimilor	116
B. Cererea harismei rugăciunii și psalmodierii	119
C. Cererea pentru <i>curățirea de patimi</i>	120
D. Cererea pentru <i>izbăvirea de neștiință și de uitare</i>	121
E. Cerere pentru izbăvirea <i>de toată ispita și părăsirea</i>	121
F. <i>Nu te ruga să se facă voile tale</i>	121
G. Cererea dreptății și a împărăției lui Dumnezeu	122
H. Cererea Sfântului Duh și a Fiului celui Unul-Născut	123
I. <i>Capetele Sfântului Nil și rugăciunea domnească</i>	125

CAPITOLUL IV

DIMENSIUNEA COSMICĂ A RUGĂCIUNII

I. Rugăciunea în legătură cu semenii noștri	127
A. Omul este o persoană	127
B. Legătura mea cu ceilalți îmi influențează legătura cu Dumnezeu	129
C. Purtarea bună și rea față de aproapele	130
1. Ce trebuie să evităm în relațiile noastre cu ceilalți	131
a) Evitarea acțiunilor care îi vatămă, chiar și în cazul în care ei ne nedreptățesc	131
b) Biruirea amărăciunii și a pomenirii răului	131
c) Blestemele în rugăciune	133
d) Stăpânirea mâniei	134
e) Minciuna și jurământul	135
g) O lămurire	138
2. Ce trebuie să facem în mod pozitiv în relațiile	

CUPRINS

noastre cu ceilalți	138
a) Rugăciunea pentru alții	139
b) Smerită cugetare înaintea celorlalți	140
c) Se bucură pentru binele celorlalți	140
d) Este separat și totuși unit cu toți	141
e) Fericit este monahul care socotește pe toți oamenii ca Dumnezeu, după Dumnezeu	143
II. Rugăciunea și demonii	145
A. Influența demonilor asupra lucrării minții	146
1. Diavolul încearcă să schimbe funcționarea trupului și, prin aceasta, lucrarea minții	146
2. Diavolul atâță patimile trupești și, prin mijlocirea lor, influențează lucrarea minții	147
3. Influențe asupra sufletului și, prin aceasta, asupra minții	148
a) Influențarea memoriei	148
b) Influențarea minții prin diferitele patimi ale părții iraționale ale sufletului	148
c) Arătări imaginare și ciudate	150
d) Diavolii exponează problemele pe care le avem în relațiile cu ceilalți oa- meni și diferitele dificultăți ale vieții	151
B. Înfruntarea vrăjmașului	151
1. Pregătirea sufletească	152
2. Cuget duhovnicesc și moral înalt	152
3. Contraatac	153
4. <i>Să nu-ți rămână necunoscut vicleșugul</i> <i>vrăjmașului</i>	153
5. Atotputernica armă a smereniei	153
6. Bărbăția duhovnicească	154
7. Exemple de bărbăție duhovnicească și de înfruntare de către sfinți a vrăjmașului	154
C. Sunt oare adevărate toate acestea?	155
III. Rugăciunea și Sfinții Îngeri	158

A. Ne îndeamnă la rugăciune	159
B. Pilde din Sfânta Scriptură	160
C. Se împotrivesc lucrării celui viclean și-i risipesc lucrările rele	161
D. Petrec împreună cu rugătorul	162
IV. Dumnezeu și rugăciunea	163
A. Dumnezeu și atitudinea rugătorului față de el	163
B. Ieșirea către Dumnezeu și deșertarea de sine a rugătorului	164
C. Dumnezeu este bun și dăruitorul celor bune	166
D. Un element personal	166
E. Rugăciunea curată este harul lui Dumnezeu	168
F. Răspunsul lui Dumnezeu	168
a) Se sălășluiește în minte	169
b) Alungă toată ceata de gânduri și de înțeleșuri care o împrejuiesc	170
c) Liniștește prin minte neînfrânarea trupului	170

CAPITOLUL V

RUGĂCIUNEA CA THEOLOGIE

A. Rugătorul ca „theolog”	173
B. Câteva mărturii	175
C. Cercul de aur: teologie – rugăciune	178
D. Un rezultat-criteriu	178
<i>Epilog</i>	181

Al celui întru Sfinți Părintelui nostru
NIL ASCETUL

Cuvânt despre rugăciune	183
-------------------------------	-----

ÎNSEMĂRI

Editura „SPÂNTEL NECTARIE”
Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 5
Tel: 0723 681 263; 0746 258 077
Fax: 0257 255 894

Distribuție:

S.C. Egumenița S.R.L. O.P. 3
C.P. 301
800730 Galați
tel./fax: 0236-326.730
e-mail: editura@egumenita.ro
www.egumenita.ro

Tiparul executat la:
ALFÖLDI NYOMDA AG, Böszörményi Str. 6. 4027 DEBRECEN, UNGARN.
Tel: (36)52 515715 (36)52 415686, Fax: (36)52 325227

„Mari figuri duhovnicești s-au hrănit din textul acesta și l-au folosit ca hrană duhovnicească obștească, prin faptă și prin cuvânt, pentru generații și generații de monahi și de creștini credincioși. Așa și preaduhovnicescul sfânt al vremurilor mai noi, Sfântul Nicodim Aghioritul, a găsit textul acesta foarte potrivit pentru hrana duhovnicească a monahilor și creștinilor ortodocși și pentru povățuirea lor și l-a cuprins în faimoasa colecție a Filocaliei.“

Arhimandrit Evsevios Vittis

ISBN 978-973-85817-9-1

9 789738 581791